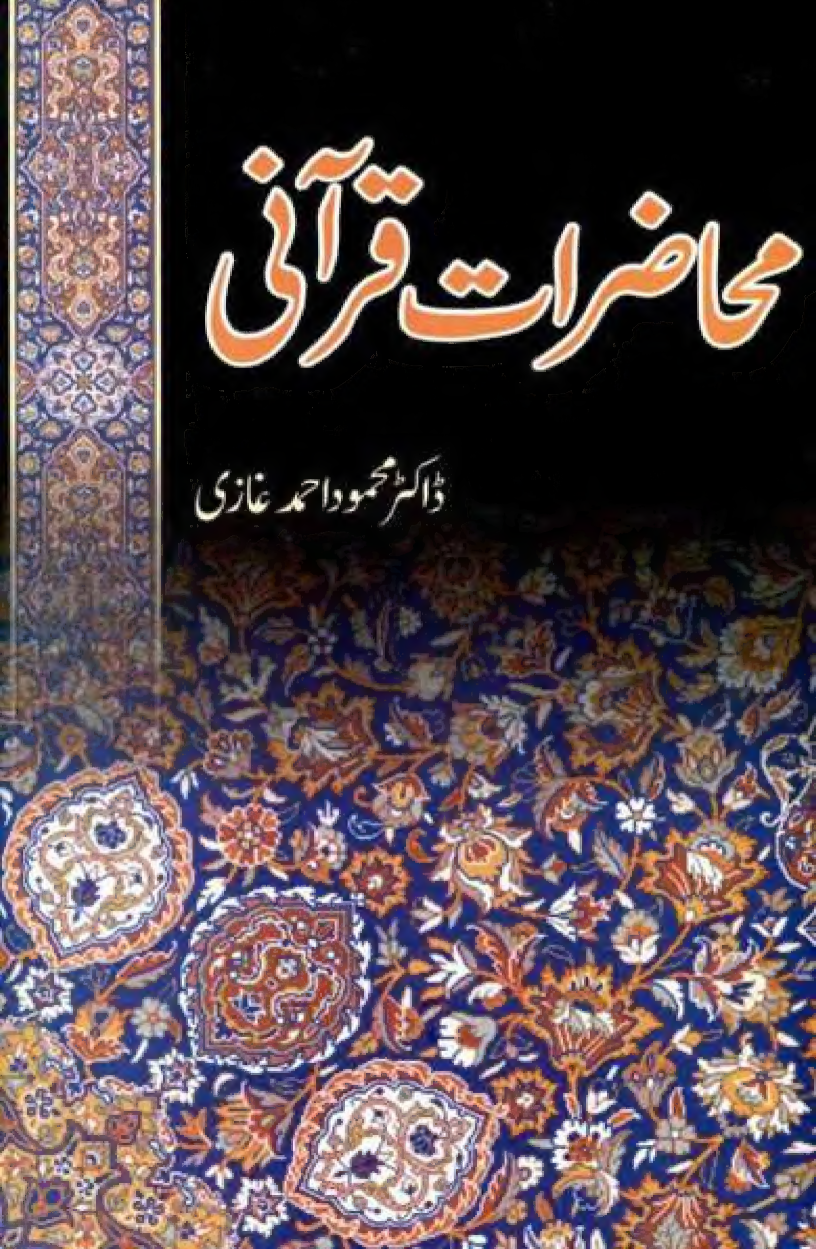
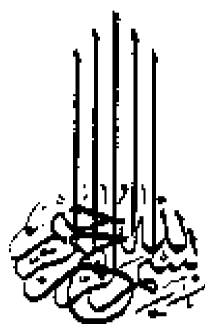

محاضرات قرآنی

ڈاکٹر محمود احمد غازی

محاضرات قرآنی

دین محمد گودام لکھنؤ

الفصل
دعا و دعا گوئی

297.12204 Mehmood Ahmad Ghazi, Dr.
 Maharrat-e-Qurani / Dr. Mehmood
 Ahmad Ghazi.- Lahore: Al-Faisal Nashran,
 2009.
 404p.
 1 Quran - Nazam-een. I. Title card
 ISBN 969-503-344-x

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

اشاعت بیجم .. اگست 2009ء

محمد فیصل نے

آر۔ آر پرنٹرز سے چھپوا کر شائع کی۔

تیرت - 400/ روپے

AL-FAISAL NASHRAN

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore, Pakistan
 Phone : 042-7210777 Fax : 09942-7231367
 http : www.alfaizalpublications.com
 e-mail : alfaizal_ph@yahooail.com

فہرست

7	فہرست	
11	تشریح قرآن مجید ایک منہاجی جائزہ	خطبہ اول
45	قرآن مجید ایک عادی قدر	خطبہ دوم
85	تاریخ نزول قرآن مجید	خطبہ سوم
119	نوع آمد وین قرآن مجید	خطبہ چہارم
153	مترجمہ آیات قرآن	خطبہ پنجم
191	مذہب اسلام کے چند فقہیہ مکسز قرآن	خطبہ ششم
223	عشرین قرآن کے تفسیری مسائل	خطبہ ہفتم
251	عجز القرآن	خطبہ ہشتم
281	علوم القرآن فی ایک جہزہ	خطبہ نهم
313	تکون قرآن اور سورۃ قرآن	خطبہ دہم
345	قرآن مجید کا موشوعہ اور اس نے اہم مضامین	خطبہ ویردہم
375	آپ جس قرآن مجید اور جدیدین سروریت اور نکات	خطبہ وازدہم

پیش لفظ

قرآن کریم تاریخ و تدوین قرآن کریم اور علوم القرآن کے چند پہلوؤں پر یہ خطبات اپریل ۲۰۰۳ء میں خواتین مدرسات قرآن کے دو روزہ سیمینار میں منعقد کیے گئے ان خطبات کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے میری بہن محترمہ سندھ رانیم فاروقی کو دلا جو اکثر چارٹر میں مجھ سے کم نہیں رہتی سمیت اعلیٰ اور قہریت میں مجھ سے بہت آگے اور میرے جیسے بہت سوں کے لیے قابل رشک ہیں۔ وہ خواتین عرصہ دروس قرآن کا انتظام کر رہی ہیں۔ انگلستان اور ملائیشیا میں اپنے قیام (یا ترتیب ۱۹۸۳ء، ۱۹۸۵ء، ۱۹۸۷ء، ۱۹۸۹ء، ۱۹۹۳ء) کے دوران میں ان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کے اجتماعات میں دروس قرآن دینے کا موقع ملا۔ ان دروس کی کامیابی اور تاحیر نے ان کو نوسلہ دیا اور یہ سلسلہ انہوں نے ۱۹۹۳ء سے تسلسل سے جاری رکھا ہوا ہے۔

اس پورے تجربہ کے دوران میں ان کو خواتین مدرسات کی ایک بڑی قاعدہ کے کام کو دیکھنے اور ان کے اثرات کا جائزہ لینے کا موقع ملا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خواتین مدرسات کی خاص تعداد ان خواتین پر مشتمل ہے جن کا تعلیمی پس منظر عالمی دینی علوم (تفسیر، حدیث، فقہ عربی، زبان اور کلام وغیرہ) میں مختصس کا نہیں ہے۔ اس مختصس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے بعض کے دروس قرآن میں بعض اوقات ایسے پہلوؤں جات ہیں جن میں مزید بہتری کی گنجائش محسوس ہوتی ہے۔

دوسرے قرآن کے ان صفوں کی افادیت کے بارہ میں ددرا نہیں ہیں جو سکتیں۔ لیکن کمال

صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ ہم جیسے کیا حیثیت رکھتے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ علم کے کام میں بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اس لیے کسی بھی ٹیک اور مفید کام میں کمزوریوں کی نشان دہی اور ان کو دور کرنے کی مخلصانہ کوششوں سے اہتمام کو دوسرے نقصانی سے پاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح اسلامی رویہ کسی ٹیک اور تعمیری کام میں غیر ضروری خالص نکالنا نہیں بلکہ ان خالص کو دور کرنے میں مخلصانہ تعاون، اور اس کے لیے دوسرے اقدامات کے علاوہ عیلمی کوششیں بھی ہیں۔ وہ عیلمی کوششیں جن کا مقصد کسی اچھے اور تعمیری کام میں رہ جانے والی کسر کی خلائی ہو۔

اس جذبہ کے تحت مختصر مدد فراہم فاروقی نے تجویز کیا کہ راد پلنڈی اور اسلام آباد میں درسات قرآن کے لیے ایک تریبون (Orientalist) پر مبنی ہو مگر وہ منفقہ کیا جائے جس میں قرآن مجید تفسیر قدوین قرآن اور علوم قرآن کے ان پٹروں پر خطبات و محاضرات کا اہتمام کیا جائے جو عموماً خواہن درسات قرآن کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ انسانی کی کمزوری یہ ہے کہ اس کو اپنی ہر چیز بہت اچھی بلکہ سب سے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی نظری بشری کمزوری کے تحت انہوں نے مجھے ہی اس خدمت کے لیے سزوں اور مناسب سمجھا۔ ذہن کا یہ امر اذ کوئی سال سے جاری تھا لیکن ان سطور کے راقم کو اپنی کم علمی اور بے مائیگی کا پورا احساس تھا اس لیے تجویز کے پسے حصہ سے پورے اتفاق کے باوجود تجویز کے اس آخری حصہ کو قبول کرنے میں شہیدہ جامل تھا۔

اس نال کی وجہ سے اس کام میں تاخیر ہوتی تھی۔ بالآخر اپریل ۲۰۰۳ء میں ۱ سے ۱۸ تک کی تاریخیں ان خطبات کے لیے طے ہوئیں۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی شہر سے کم و بیش ایک سو پانچ قراآن نے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ان سطحوں کے راقم کا عزت بخشی۔ یہ خطبات مختصر نمونہ کی مدد سے زباناً دیئے گئے تھے جن کو بعد میں محترمہ سیدہ نسیم طارق نے مصوتی سبجیل سے منظر قراآن پر منتقل کیا۔ اس کام میں ان کو بڑی محنت اور جہاں نشانی سے ایک ایک لفظ کو کن کن کر ضبطاً تحریر میں لانا پڑا۔ یوں خطبات کا ابتدائی مسودہ جولائی ۲۰۰۳ء کے اواخر تک تیار ہو گیا۔ اس پر سرسری نظر ثانی کرنے میں بھی کئی ماہ لگ گئے۔ اس تاخیر کی بنیادیں بعد چاسوہ میں مقررہ کی گئی اور انتظامی مصروفیات کے علاوہ متعدد تکنیکی اور غیر تکنیکی سفر تھے جن کی وجہ سے آخر ثانی کے کام میں تاخیر ہوئی تھی۔

اس وقت وہی نظر ثانی میں ہمسوں کی غلطیوں کی اصلاح کر دی گئی۔ کہیں کہیں زیادتیاں
 بیان میں بھی ترمیم کر دی گئی۔ حتیٰ کہ وہ خدائی میرے فاضل اور عزیز دوست جناب محمد شاہد رفیع
 نے کی جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں، وہ عجیب اور گہرے رنگ کا کام اُن ذاتِ نبوت کے جہ پر سے
 بنایا۔ ختم محمود اور جناب حاجی محمد ظفر صاحب۔ ان کے لکھے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے نیر و سما
 فرمائے۔

ان خطبات میں اگر کوئی خلیہ اور افادیت ہے تو وہ صرف اللہ پاک کی توفیق و عنایت
 سے ہے۔ جو کز و رہاں ہیں دو میری کم علمی ہے مانتی کہ تم بھی اور سنی کسی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 ان کمزوریوں سے برکزد فرمائے۔ ان کمزوریوں میں سے وہ ایفہ کی میں خود ہی جھپٹی لیتے نہ ہی کر
 رہا ہوا فاضل سمجھتے ہوں۔

ان خطبات کی زندگی تحریر کی نہیں تھی۔ بعد فرمایا کہ لکھنا نہ دے مگر اللہ تعالیٰ نے ان
 و رفیع بیان ہے۔ چونکہ خطبات کا کوئی متن پہلے سے تیار نہ تھا اس لیے انداز بیان میں فطیبت
 رنگ کہیں کہیں بہت نمایاں ہو گیا ہے۔ نظر ثانی کے دوران میں اس انداز کو بدلنے کی کوشش کی
 مگر ضعیف تھا اس لیے اس کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔

دورانِ گفتگو میں جگہ جگہ بہت سی غلطیاں اور تقابول کے نام آئے ہیں جو بعض
 بد اثرات کی بنیاد پر بیان کیے گئے۔ نظر ثانی کے دوران میں ان سب کو الگ الگ دوبارہ پینٹ
 کرنے کے لیے بھی غور و فکر کیا گیا تھا۔ اس لیے اس سے بچنا پ کیا گیا۔ مگر حالِ سخن
 وفات کا ہے۔ وہ بات اور بات کی جارہی تھی۔ مگر بالی و داشت کی بنیاد پر ذکر کر رہی تھی
 ہیں۔ اس لیے طلبہ و قاریوں سے گزارش ہے کہ ان خطبات میں دی گئی تاریخوں اور وفات پر
 اعتماد نہ کریں بلکہ دوسرے مستوفی راجع مکتبہ دارالعلوم دہلی وغیرہ سے جان کریں۔

میں اپنے فاضل دوست جناب سید قائم محمود اور جناب فیصل صاحب کا قلم کار ہوں
 ان حضرات نے مجھے عزت بخشی اور اس کتاب کو اپنے گورہ و شراخ کر لیا کہ فیصلہ یا ان حضرات
 قرآنی کی ایک مشیر ملکہ محاضرات حدیث بھی ہے جو مکتبہ فیصل میں سے شراخ ہو رہی ہے۔
 محاضرات حدیث کے بعد آپ محاضرات فقہ اور اس کے بعد محاضرات سیرت و غیرہ کا بھی پروگرام
 ہے۔

اللہ تعالیٰ ہے وہ ہے کہ وہ اس سلسلہ کو مقبول وراثت بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

محمد داہد مازکی

اسلام آباد
یکم ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ

خطبہ اول

تدریس قرآن مجید

ایک منہاجی جائزہ

۷ اپریل ۲۰۰۳ء

خواب را ناله کرد:

میں دس امر کو اپنے لیے بہت بڑا اجر لکھتا ہوں کہ آج مجھے ان قابل احترام بیوقوف سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے جن کی زندگی کا ہر حصہ قرآن مجید کی تعلیم و تفسیر میں گزر رہا ہے، جن کی شب و روزی دلچسپیاں قرآن مجید کی شرواح و اشاعت سے عبارت ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر اور قیمتی لمحات کتاب الہی کے فروغ اور اس کی تعلیم و تہذیب اور ان کی تعلیمات اور پیغام کے سمجھنے اور سمجھانے میں بسر کیے ہیں۔ حدیث نبوی کی رو سے آپ سب اس دنیا میں بھی اس معاشرہ کا بہترین حصہ ہیں، اور ان شاء اللہ روزِ آخرت بھی آپ کا شمار اسے مسلمہ کے بہترین حصہ کے طور پر ہوگا۔ اس لیے کہ ارشادِ نبوی ہے: ”تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا۔“ آپ نے قرآن مجید سیکھا بھی ہے اور قرآن مجید سکھانے کا فریضہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی بے پایاں توفیق سے آپ انجام دے رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ عالمِ سنی و اہلِ علیہ و سلم کے ارشادِ کرامی کے مطابق آپ اس معاشرہ کا بہترین حصہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے انہماکات کو باہر نکالتے ہوئے آپ کو دنیا اور آخرت میں جنت و جہنم عطا فرمائے اور آپ کی ان تمام کوششوں کو نتیجہ خیز بنائے جن کی اس نے آپ کو دلوائی عطا فرمائی ہے۔

فوائد النجف

خواجین اسلام کی طرف سے قرآن مجید کی تعلیم و تفسیر اور پچھتر برس کی نشر و اشاعت، بالفاظ دیگر دس قرآن کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود اسلام کی تاریخ۔ اسلام کی تاریخ اور بدعات قرآن کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ہم آہنگ ہیں کہ ان کو ایک دوسرے

تہ جدا نہیں کیا جاسکتا۔ آپؐ نے علم میں ہے کہ واقعہ نزول قرآن کے اولین موقع پر صاحب قرآن (ﷺ) ہی رب سے پہلے تصدیق کرنے والی علیحدہ حق سید و خدایہ و تقیر و رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی سب سے بڑی کھن ہیں۔ آپؐ نے سیدنا عمر فاروقؓ کے قیوم اسلام کو واقعہ یا حدیث کے کسی یا کئی اور حوصلہ مند متذکرین کے قرآن پاک پر جانے سے روکا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ حقانیؒ نے فرمایا ہے۔

تو کی ہوتی کہ سب کا قول ہے کہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسے خالقین اسلام، انوکھیں چانکی کہ تیری قرأت قرآن سے پیدا ہونے والے سوز و گداز سے مبرا
 لیکن خطاب کو فاروق اعظم اور املا سے کما۔ جب بڑا سیاحی بنیاد پور

ابن خطابؒ کو فوجی اعلیٰ اور املا محکمہ - جب سے بڑا اسیاقی بنو اور

اسی ہے اگر آپ ان احساس اور اس طور کے ساتھ دیکھیں کہ آج کی سرگرمیوں میں مصروف ہوں گی کہ آپ ان منت پھمیں جو ہیں جو یہاں، غرض، وقت کی بہن کا طرہ بنت خطاب کی منت تھی اور آپ اسی طرح اپنے سوا قراءت سے بہت بڑے لوگوں کی منت بردن کو دیکھیں کہ آج کی دنیا کو یہاں تا آخر وقت کی بہن نے اپنے مجلس القدر بھائی کی القدر کو دیکھیں کہ یہاں تا آخر آپ کے اندر ایک ایسا غم معمولی روحانی جذبہ پیدا ہو جائے گا جو آپ کی کوششوں کو چار چاند لگا دے گا۔

فيا منكر

جہاں اسلام کا تئیں بنیادی ستون ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے جہاد اسلام کا ذروہ ستام ہے۔ جیسا کہ آپ مجھ سے بچا جانتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک مہارت تے تشبیہی ہے جس کے ستونوں اور ارکان کا تذکرہ بھی حدیث مبارکہ میں ملا ہے۔ لیکن اس مہارت کا سب سے بڑا اور سب سے بلند راج اور سب سے اونچا سنگر تے تیار ہے۔ جس کو ذروہ ستام اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہاد سے فکلو اور سے ہی نہیں کیا علی اور انگریز اسلحہ سے بھی لڑا ہے۔ اس کا انداز اور طریقہ کار جہاد اور جہاد سے ایک تے تے نہیں جہاد بلکہ حالات اور ضروریات کے لحاظ سے اس کا انداز بدلنا جہاد ہے۔ دو شئی تے انداز کا بھی ہوتا ہے اور علی اور فکلی اور نکاح بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاد بالسیف کا تذکرہ ہے جو جہاد

سب سے اہم اور ارفع مقام ہے، وہ ہیں علی، اور فکری جہاد کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور تادم گرامی ہے،
 و ساعدہم بہ جہاداً کبیراً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل چکا ہے کہ آپ ان لوگوں
 کے خلاف یعنی حکام عرب، ائمہ خانہ قرآن مجید سے جہاد کریں۔ یہاں اس جہاد کو حج و کعبہ قرآن یا
 حمیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے ذریعہ سے جو جہاد کیا جائے گا وہ نہ صرف نص قرآنی کی رو سے علی
 اور فکری جہاد، کا بلکہ وہ جہاد کبیر بھی کہلاتا ہے گا۔

یہ جہاد بالقرآن و جہاد ہے جس کے نتیجہ میں مجاہدین کی ایک پرانی نسل تیار ہوتی ہے،
 عی کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ کی ایک مضبوط علی فکری اور روحانی بنیاد استوار ہوتی ہے، وراہی
 کے نتیجے میں دونوں کے درمیان غائی نہیں بلکہ، وجہ تلب لای ہوتے ہیں۔ تلامذہ کے جہاد کے لوگوں کی
 کردہوں کو فتح کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے ذریعہ سے جہاد کیا جاتا ہے اس سے لوگوں کے
 اہل و ان کی روئیں و دلائل کے قلب و دماغ متاثر ہوتے ہیں اس لیے جہاد کبیر ہر جہاد کبیر سے
 جاسے کا مستحق ہے۔

خوانین: رہا

جب ہم تادم قرآن مجید کا ایک منہائی جو سوا لیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ
 قرآن مجید کی تدریس کے آئین کون کون سے طریقے دلائل ہیں، ان طریقوں میں کیا یا مقاصد
 کار فرما ہیں اور تلامذہ نے پیش نظر جہاد صد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تادم قرآن کے اسی میں کو
 یہ دوسرے پیادہ بنائے کیسے بنایا جائے۔

منہائی سے مراد وہ طریقہ کار ہے جو کسی ذمہ دار کو انجام دینا ہے یا کسی بڑے
 عمل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے شریعت کے ساتھ ساتھ
 منہائے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ منہائی سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے کسی علم یا عہدہ پر نہ کرنے
 سے لیے جو طریق کار اور اسلوب اختیار کیا جائے وہ اس کے خلاف ہے یا ہوں اور اس کی
 تصدیقات کو کتب مرتب اور مدون آیا جائے؟

تادم قرآن کے منہائی پر تفکر فرمائے۔ پہلا ایک ضروری سوال کا جواب دینا
 ضروری ہے جو تادم اس سیاق و سباق میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ تادم قرآن
 مجید کا مقصد کس لیے کیا جائے۔ ایک غیر مسلم آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا

مطالعہ کیوں کرے؟ اسی طرح ایک ایسا مسلمان جس کو قرآن مجید کے مطالعہ کا موقع نہیں ملا وہ بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس کو مطالعہ قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اور آخر کیوں خواندہن اس کام کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئیں؟ کیوں بلوک اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اور اپنے ضروری مشاغل کو چھوڑ کر اس کام کے لیے آئیں؟ اور کیوں اس غرض کے لیے اپنے مالی و دولت و وسائل دور و دست کی قربانی دیں؟

اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے، سب سے پہلے قدم کے طور پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ ایک مسلمان کو کس نیت سے کرنا چاہیے۔ اور ہم اگر ایک غیر مسلم سے توقع کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو کیوں کرے۔ جہاں تک مسلمان کے لیے قرآن مجید کے مطالعہ کے ضروری ہونے کا تعلق ہے اس پر بعد میں گفتگو کریں گے۔ سردست غیر مسلموں کے لیے اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اندازہ یہ پسند غیر مسلم کر قرآن مجید پر نظر ڈالے گا اور قرآن مجید کی تاریخی اور ان نیت پر اس کتاب کے اثرات کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے بھی شاید اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی کی ایک بڑی اور خیالی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس نے انسانیت کی تاریخ پر اتنا عمیق اثر ڈالا ہو جتنا قرآن مجید نے ڈالا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک مشہور قانون دان اور محترم دانشور اور بنیادی بین الاقوامی پونیفرسٹی کے سوسن جناب اس کے برائی کی ایک مختصر کتاب انگریزی زبان میں ہے۔

The Impact of the Quran on Human History

آپ میں سے جس کو دلچسپی ہو، وہ اس کی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ نیک چھوٹی سی کتاب ہے۔ یہ دراصل ایک پینچر تھا جو کتابی شکل میں شائع ہوا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اسی پنچر میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے فی نفسہ انسانی تاریخ پر کیا اثرات ڈالے ہیں اور کیا مطالعہ خشش ہے جو قرآن مجید کی طرف سے پوری انسانیت کو حاصل ہوئی ہے۔ اس وقت تحصیل میں جانے کا موقع بھی ہے لیکن ہم چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کی دین ہیں، اور آج دنیا میں ان کا وجود قرآن مجید کا مروجہ منہ ہے۔ قرآن مجید اور صاحب قرآن کی یہ وہ مطالعہ ہیں جن سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں صرف چند ایک

مثلاً دے دے ہر اکٹھا کرتا ہوں۔

نزول قرآن ۔ پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی تھی (جو کسی حد تک اب بھی پائی جاتی ہے) کہ ہر وہ چیز جو انسانوں کو کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے وہ اپنے اندر خاص قسم کے مافوق الفطرت اثرات اور قوتیں رکھتی ہے۔ یہ غلط فہمی انسانوں میں بہت پہلے کمر علمی اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہو گئی۔ اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ ہر وہ قوت جو اس کی نظر میں مافوق الفطرت حیثیت رکھتی ہے وہ اس بات کی مستحق ہے کہ نہ صرف اس کا احترام کیا جائے بلکہ اس کی تقدیس بھی کی جائے۔ چنانچہ انسانوں نے ہر نافع اور ضار چیز کو تقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ آگے چل کر یہ احترام ہمارے تقدس پر جتنے بڑھتے جتنے عبادت کے درجہ تک جا پہنچا۔

یوں ہوتے ہوتے ہر کائناتی قوت محترم اور مقدس قرار پا جاتی ہے، پھر اس کی پوجا کی جانے لگتی ہے۔ اور اگر کو پاؤں غرضیہ کے درجہ پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پرانے میں ایک ایسی قوم تھی جس نے کروڑوں دیوتاؤں اور معبود بنا رکھے ہیں۔ ان کے بڑے گھوس نے تم علمی، جہالت، یا کسی اور سبب سے یہ عقائد بنا لیے۔ انہوں نے اول اول بہت سی قوتوں اور مخلوقات کو دیکھا جن سے انسانوں کو نفع یا نقصان پہنچتا ہے، انہوں نے ان سب چیزوں کو محترم اور مقدس سمجھ لیا۔ پھر انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی اور یوں ان کے دیوتاؤں کی تعداد کروڑوں تک جا پہنچی۔ کوئی دریا ہے جس کے پانی سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، کوئی جانور ہے جس کے دودھ اور خوراک سے لوگ کاغذ اٹھا رہے ہیں، کوئی درخت ہے جس کے پھل سے لوگ شمع ہو رہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی اور قوت ایسی ہے جس کے مضاف اور مضمرات سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ان سب کو ایک ایک کر کے پہلے تقدیس کے مقام پر فائز کر لیا گیا، اور بعد میں ہوتے ہوتے ان سب کو انسانوں کا دیوتا تسلیم کر لیا گیا۔

انسانی تاریخ میں قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے، نہ صرف مذہبی کتاب بلکہ اس میں ہر قسم کی کتابوں میں، وہ پہلی کتاب ہے جس نے انسان کو یہ بتایا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمہارے فائدہ اور استعمال کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ و مسخر لکم مافی الارض جمعاً، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ پایا جاتا ہے، وہ اجرام فلکی ہوں سوہا گر جتنے بادل ہوں وہ بہتے دریا ہوں، وہ چمکتے ستارے، ہاں، مگر، اے سمندر ہوں، وہ خطرناک جانور یا دیگر مخلوقات ہوں، یہ

قوس کی تمام چیزیں انسان کے فائدہ کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔

فلسفین نے کہا آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ اس آیت کا سابقہ ملاحظہ کرنے کا کیا حقیق ہے۔ لیکن اگر ذرا غور کریں تو مضبوط ہو جائے گا کہ یہ آیت سابقہ ملاحظہ کی کڑی کاٹ کر رکھ دیتی ہے، اور اس ملاحظہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ یہ یقین کر لیں کہ کوئی چیز آپ کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہے تو آپ اس کو سطرطی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے بطور دوا کے، بطور غذا کے، بطور علاج کے، بطور استعمال کی چیز کے، بطور لذت کے، یا اس میں مریض سے آپ کے کام تو ملتی ہے تو پھر آپ اس پر تحقیق شروع کریں گے۔ اس سے نکلے کریں گے اس نے مجھے کچھ سالک انگے کریں گے اور لیڈ ٹری میں رہ کر اس کی تحقیق کریں گے۔

فکر میں نے ساتھ تحقیق نہیں کی ہے۔ یہ ہمیشہ دیکھئے گا۔ تحقیق ممکن ہے انسان کا اپنے سے ساتھ۔ جس چیز کو مخرج کرنے کا آپ سے اندر جذبہ پیدا ہو اور آپ و بطریق ہو کہ آپ اسے مخرج کر سکتی ہیں وہی چیز آپ کی تحقیق کا موضوع بنے گی۔ لیکن جس چیز کے رُبح تکمیل، تقدیر کا بارہ چھوڑا ہو اس کی تحقیق نہیں ہوتی۔ آپ میرے بہت سی خواہشیں کا تحقیق میں کیا کمال سائنس کے نتیجہ سے بھی ہے۔ میں یہ نیک سائنس میں وہ اشیا کو جو میرے ذرا دیکھا جاتا ہے، میرا وہ جسم پر تحقیق کی جاتی ہے اور طریقہ کو بتایا جاتا ہے کہ انسانی جسم کس طرح کام کرتا ہے۔ لیکن میں یہ نیک سائنس کا کوئی خاصہ نہیں اپنے باپ کی ہیئت کو اس تحقیق کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی اس سے ایسا کرنے کو کہے گا تو اس پر ہنجر سے فخر دے گا، اور شاید مار مار کر نکال دیتا ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو تقدیر اور اجر و سزا تعلق سے دوسری تحقیق کے راستے میں کام کرتے ہیں۔ انسانی انسان کے ساتھ دوا و احرام اور تقدیر و ایسا نہیں ہوتا جو باپ کی مراد اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی dissection اور تحقیق میں کوئی شخص شامل نہیں کرے گا۔

آن مجید نے جب باطمان فرمایا کہ کائنات میں کسی چیز کے رد تقدیر کا کوئی حال موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعد کوئی چیز تقدیر سے قائل ہے تو وہ خود انسان ہے جس کا وہیہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا ہے۔ انسان کو تو تقدیر حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی کسی چیز کو تقدیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب ہر چیز تحقیق کا موضوع بن گئی۔ پھر میں مبارک بھی۔

آفتاب بھی اور مانتا ہے بھی اور سہند بھی۔ پرنہ بے بھی اور رند بے بھی۔ یہاں آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ نزول قرآن سے جس انسان کی کائنات کے تخلیق سے واقفیت کا کیا حال تھا۔ اور نزول قرآن کے بعد کائنات کے خالق سے انسان کی واقفیت کا کیا عالم ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی عطا اور دینِ خالص علم اور تحقیق، سائنس اور نیا نیا لونی کے میدان میں کیا ہے۔ نور فرمائیے کہ اگر قرآن مجید یہ بندہ دروازہ نہ کھولتا تو آج تحقیق کا قلعہ چہانت کے کئی کئی بیابانوں اور وادیوں میں محرابوں میں بھٹک رہا ہوتا۔

قرآن مجید کی ایک اہم ملاحظہ جس سے یہ عالم انسانیت کیساں طرز مستفید ہوا اور ہوتا ہے انسانی وحدت اور رسالات کا وہ واضح تصور اور دلکش اعلان ہے جو قرآن مجید کے ذریعہ سے پہلی بار دنیا کو عطا ہوا۔ قرآن مجید سے قبل دنیا کی ہر قوم میں نسل، لسانی، لونی، اہل و عیال، مذہب و دین، زبان و علاقہ کی سیلوں اور لٹریچر کا سچا سچ عالم تھا۔ ایسے عوامل، عناصر کی بنیاد پر جو انسان کے اپنے اختیار میں نہ تھے انسانوں کے، جن میں تفریق کو ایک مستقل صورت دے دی گئی تھی۔ اقوام عالم کے مابین تفریق اور مصلحتوں کی بنیاد کسی نظریہ عقلی یا اخلاقی مصلحت کے بجائے رنگ، نسل، زبان اور جغرافیہ کے امتیازات تھے جو انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ کوئی انسان اپنی نسل کو منتخب نہیں کرتا کوئی شخص اپنا رنگ، نسل، زبان، نسل کا انتخاب نہیں کرتا۔ کوئی شخص کی ذاتی زبان میں نہیں بولتا۔ یہ سچ ہے جو پیدائش کے وقت اپنے ساتھ لایا ہے۔ ان غیر اختیاری امور کی بنیاد پر گروہوں اور قوموں کی تشکیل کو قرآن مجید آپ جد تعالیٰ کے طور پر تو تسلیم کرتا ہے لیکن وہ ان چیزوں کو وحدت انسانی اور رسالات آدم میں نکل جانے کی جائزے نہیں دیتا۔

قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ انقلاب آفریں اعلان کیا کہ وحدت اللہ کا لازمی تقاضا ہے کہ وحدت آدم کے اصول کو تسلیم کیا جائے۔ ایک مہیوہ کے مقابلہ میں بقیہ تمام قوموں کی حیثیت سوائے عباد کے اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان کُل میں نبی، رسالات و الاموال الا انی الہ حسن عبادہ زمین و آسمان کی ہر ذی روح اور ذی عقل مخلوق کی ذات باری تعالیٰ کے درود صرف ایک ہی حیثیت ہے اور وہ ہے عبادت۔ ان عبادت میں نہ صرف تمام انسان بلکہ تمام جاندار جنات ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ اس اشتراک عبادت میں نہ کسی قبیلہ کو دوسرے قبیلہ کے مقابلہ میں کوئی برتری یا امتیاز حاصل ہے، نہ کسی نسل کو دوسری نسل کے مقابلہ میں اور نہ

نئی قوم کو دوسری قوم کے مقابلے میں، حتیٰ کہ رانائے سلیقہ، قوم پرستوں کے (سیٹھ) کے علیٰ قوم پرستی دوسروں کی کوئی غفلیت، بہتری حاصل نہیں۔

یہ پاس آج شاید نئی امر معلوم نہ ہو، لیکن اس بات کو مزاج مذاہب و مل کے قیام
میں دیکھ جا۔ جے تو جس کی خیر مبنی انقلاب آفرینی کا کچھ اندازہ ہوگا۔ ہے۔ دیکھو کہ
مذاہب کے عاقد و اہل کے ہر اس اصلاح میں کئی نسل یا قبیلہ کو نئی زندگی حاصل نہیں۔ اسلام
کی طرف سے کوئی فرمان رواہ و پڑے پتر حالات میں تھی، اے کتاب و اصول و ہر زبان و کلمات کی
مرتب نہیں کر رہا۔

طبقات کی ذرا میں ملتی ہوئی انکسائٹ اور تیار ذی ملوک کی مقدار ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرام کے لیے یہ پیچہ سہلک بہت سی بدینگی کی لوی تھوکر، خلاکم، آواز، اور انداموں میں تھوکر، سب سے زیادہ کی انکی کے خصوصی مددیں احتیاجات ہی کو حاصل ہوں گے اور انہیں ہموار چھلکی پر مٹی سے لگا دینی۔ یہ برائیاں باور دست بروقت پر ہمارے رخصت اور حالت میں غاشی چاکاٹ سے بالکل ختم ہوا کرتا ہے۔ دو ہر ایک کی انتخابی درجہ ایک کی پکارا اور اسٹ جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کے عذاب اب نہ توہ میں اور اٹا جائیں اور ان کے دالے والے والوں میں ضرورت ہے۔ یہ وہاں کے لڑکوں کو کہتے ہیں کہ ان کے دالے والوں کی قوتانی مجید نے سب اماں و حوا از ختم کر دیے۔

وعدت انسانی ہی کی بنیاد ہے جس کیبے اثر برکت و درقہر آتی بخدا کی آیت اور وہ کرامت آجہر کا وہ تصور ہے جس میں کوئی اور نہیں یاخیر مذکور کتاب میں جو ان عجیب و غریب واقعات کیلئے یہ کتاب نے نئی شاخ وحدت شرع و خلافت اور اس کے تصورات کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ علماء جو ان کے عمل پر مبنی کتاب میں مذکور کلمے سے اعجاز اور نئے قلوب میں بیان کی گئی ہے۔ پھر پانے تو یہ عجیب و غریب آثار و شریعت اسلامیہ نے پورے عالم و اندو و عالمی نے سارے عالم اسی کرامت کو اس کی عملی تفصیلات نے عورت ہیں۔

[illegible]

نے اپنی دانست میں دینی بردہ نہ تسلیم کا دامن تھاما لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ عقل و دانش کے سارے تقاضے دھرنے کے دھرے ہوئے اور مذہب آخر کار ہر قسم کی بے عقلیوں کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ اس کے رد عمل میں مصر جدید نے عقل و دانش سے وابستہ رہنے کا فیصلہ کیا اور عقلیت پسندی کے جوش میں مذہب کو ہر جگہ سے دھس نکالا۔ دے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج انسانی زندگی ہر قسم کی اخلاقی اور روحانی قدروں سے تیزی سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے۔

قرآن مجید دو واحد کتاب ہے جس نے خالص دینی معاملات میں عقل کو اور خالص دنیوی معاملات میں دینی راہنمائی کو مناسب اور سہوار کر دیا۔ عقل و دین ہر طور علم و دانش پر جتنا زور اس کتاب میں دیا گیا ہے کسی بھی دینی کتاب میں نہیں دیا گیا۔ خالص دینی معاملات، عقائد اور عبادات کی لہجہ اور حکمت بیان کرنے میں عقلی استدلال قرآن کے صنم صفت ہے۔ دوسری طرف خالص دنیاوی اور انسانی امور میں مذہب و اخلاق اور روحانیت کے اصولوں کا حوالہ قرآن کے اسلوب استدلال کی ایک امتیازی شان ہے۔

دنیا کے علم و دانش پر قرآن پاک کا ایک بہت بڑا احسان اس کا وہ علمی منہاج اور طرز استدلال ہے جس نے آگے چل کر منطق استقرائی کو فروغ دیا۔ قرآن مجید نے توحید اور حیات بعد الموت کے عقائد کو لوگوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے جو اسلوب استدلال اختیار کیا وہ جزئیات کے مطالعہ سے کلیات تک پہنچانے کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید ایک بڑی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے روزمرہ کی زندگی سے بہت سی مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ مثالیں بولتی ہیں جن پر خود کرنے سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے جو بلاخر اس حقیقت کو کہی کی نشان دہی کرتا ہے جو قرآن پاک کے پیش نظر ہوتی ہے۔

یہ اسلوب کی سورتوں میں عقائد کے مضامین کے ضمن میں کثرت سے نظر آتا ہے۔ اس نے علم و فکر کا وہ جلازمی حقائق سے جوڑا اور برہانی انداز کی گنجینہ کے مقابلہ میں براہ راست مشاہدہ اور تجربہ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ وہ چیز ہے جس نے یونانی انداز کی منطق استقرائی کے مقابلہ میں ایک نئی منطق، منطق استقرائی کو ختم دیا۔ یوں بھی قرآن مجید بھی انتہائی کتاب کے لیے جو خیال اور مجرد فکر سے زیادہ عمل اور جدید پر زور دیتی ہے۔ آخر جی اسلوب کے مقابلہ میں استقرائی اسلوب ہی حوزوں اور مناسبات ہو سکتا تھا۔

قرآن مجید کی اس عطاؤں کی مثالیں دہریہ جانتی ہیں لیکن ان سے غلط طور پر
 ہو جانے کی اور اصل موضوع سے الگ چلی جائے گی اس لیے آئیل اور مثال دے کر یہ موضوع ختم
 کرتا ہوں۔ اسی ایک مثال پر اکتفا کریں۔ اس سے اس بات کا مزید اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ
 غیر مسلم اخصاف پسندی کے ساتھ یہ دیکھنا چاہے کہ قرآن مجید کے اثرات انسانیت پر کیا ہیں
 تو اس کو بہت جلد یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ کتاب عالم انسانیت کی سب سے بڑی ممکن کتاب
 ہے۔ یہ احساس عین اس کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے پر جمید کی ہے۔

دو بیٹوں یہ ہے کہ اسلام سے پہلے انسانوں کی مذہبی زندگی کی ساری باگ ڈور بعض خاص
 حقیقت کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ مذہبیات کی تاریخ کو ہر طبعم یہ بات اچھی طرح یاد آئے کہ
 اسلام سے قبل ہر مذہب میں مذہبی زندگی پر تعین کردہ اور مخصوص طہارت کی اجارہ داری ہوتی
 تھی۔ یہ اجارہ داری یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ آخرت میں مسلمانوں کی معافی تک کے اختیارات
 مذہبی حقیقتوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ مذہبی پیشوا
 دشمنیں لے کر مسلمانوں کی معافی کے پرمانے جاری کیا کرتے تھے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب
 میں آج بھی مذہبی پیشوا خاصہ ہی اختیارات کا اجارہ داری کا دھڑکا رہا ہے۔ دوسری بات خاندان کا پائنت
 یا پوجت ہو، کسی گرجہ کا پادری ہو، مولی رہتی ہو، یا کوئی اور مذہبی عقیدہ دار ہو، اپنے مذہب میں وہی
 مذہبی زندگی کا اجارہ دار ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں
 ہونے دیتا۔ نتیجہ کو تو وہ کوہِ کعبہ، زلفناؤں اور ان کے خالق کے درمیان سفارشی کی حیثیت رکھتا
 ہے لیکن دراصل وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک رکاوٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیسے لگتی دین میں
 ہر جیسے بھی روغن تھا، اور آج بھی یہی رواج ہے کھل گئی یہی خط بھی پائی جاتی تھی اور آج بھی بہت
 نماز گاہیں غلطی پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے جس نے من تمام رفاہوں کو ختم کر کے انسان کی زندگی
 ادھوا کر ڈھک دیا۔ مجھے یاد ہے میں تمہاری پکار سنتوں تک پر انسان مذہب کی کڑوائیوں
 کے ساتھ دھکا کرتا ہے تو براہ راست دشمنی سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اس کی دعا اللہ تعالیٰ
 نے پاس پہنچتی ہے۔ جب دعائیں آواز آتے ہیں۔ جب بھی پکارتے وہ انہیں پکارتا ہے
 اس کی پکار دے اور اب آواز ہواں کا نظام یہ کیوں چھوٹی دہرائت ہیں۔ لیکن ان کی اہمیت پر غور

زیادہ غور کریں گے تو یہ سچے کاتھولک نہت ہیں ان دو آیات نے تقاضا انقلاب دیا ہے۔ خود
 کہ قرآن میں غلامی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ قرآن مجید ان کے لئے اس انقلاب کی ضرورت دیتا ہے۔ اس
 اعلان نے مذہبی تعالٰیٰ کی ایک بدترین قسم و فساد کر کے دکھا دیا ہے۔ قرآن مجید کے اسی انقلاب
 آفریں طمان کا ذکر کرتے ہوئے خداوند تعالٰیٰ فرماتے ہیں

تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ تَاوْرِينَ عِلْمِ الْفُتُوحِ

تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ تَاوْرِينَ عِلْمِ الْفُتُوحِ

یعنی جب سے اس دنیا میں قرآن کا نقش قدم ہوا ہے اس نے کائناتوں کو پانی و آگ کے
 نقش و طائر کر دیا ہے۔ یہ دو چیز ہیں جس کا آج غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں۔ غیر مسلم تو میں
 جانتے، مگر یہی تصدیق سے تسلیم نہیں کرتے کہ قرآن کریم کے بعد نے واقعہ ہے ہیں

یہ قرآن مجید کے نئے پیمانوں کی طرف پیچہ سر کی مثالیں ہیں جن کی وجہ سے ایک
 غیر مسلم بھی قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہی مثالوں سے ایسا غیر مسلم بھی پیاہٹ میں ہو جاتا ہے
 کہ یہ کتاب تمام کائناتوں کی طرف کی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپس میں قرب ہے جس
 دنیا پر آپس کے احباب اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے قانون، اپنے عقیدے، اپنی ثقافت، اپنی
 انسانی زندگی و تہذیب، اپنی زبان و ادب، اپنی روش سے متعلق کر دیا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی اور ان کے
 چلن و چارہ کا یہ ہے جس کو یہ انہیں قرآن ہیذیہ متعارف کرنا چاہیے۔

اب اس معنی سے دوسرے حصہ کو لکھیں۔ ایک مسلمان نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو کہہ
 چاہیے؟ "مطالعہ قرآن کا مطالعہ اس سے کہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں انسانوں کی زندگی کی
 اس ہے۔ اس عالمی پرستی و جہم و ست مسطرہ کتبہ جیسا کہ ہمیں کے بے کجی بھی بات اسلام پر
 مطالعہ بھی استعمال کی جاتی ہے اس کی اساتذہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ
 اس مسئلہ کی اور کوئی اس میں نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمارے دین و عقیدوں میں آ رہا ہے۔

قرآن مجید، یعنی قرآن مجید

قرآن مجید، یعنی قرآن مجید

قرآن مجید (یعنی مطالعہ قرآن) تو یہ کتاب ہے جو خود تو جس وقت بھی اس کی
 پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالٰیٰ ہم سے خطاب کرتا ہے۔ قرآن مجید، یعنی قرآن

وہ ذات گرامی ہے، علیہ الصلوٰۃ والسلام، جس نے قرآن کو دنیا تک پہنچایا، اس کی انیسویں تاریخ کی،
 اور اس قرآن پر عمل کرنے کو کہا، جس کے بارے میں سید و عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
 فرمایا تھا کہ، خلفہ الطوفان کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیستم قرآن مجید کے
 مطابق تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واطلاق کے بارے
 میں کچھ بتائیے۔ آپؐ نے سوال کرنے والے سے پوچھا کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ اس نے
 عرض کیا کہ جی ہاں پڑھتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ ان، خلفہ الطوفان، آپؐ کا اخلاق اور کردار
 بالکل وی تھا جو قرآن مجید تھا ہے اور جو ہمیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا قرآن مجید
 قرآنِ حیات ہے اور آپؐ کی ذات گرامی قرآنِ مطلق ہے۔

آج ہمارے پاس قرآنِ حیات بھی بیستم اس طرح موجود ہے اور قرآنِ مطلق کی
 زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات، آپؐ کی وہی ہوئی تشریحات اور آپؐ کی قائم کردہ سنت
 ثابتہ۔ سب کچھ اسی طرح موجود ہے جس طرح آپؐ است کو دے کر رکھے تھے۔ اس کے باوجود اس
 مسلمانوں کی انفرادی و راجحہ کی زندگی میں قرآن مجید دورہ سے محال نہیں جس کی یہ کتاب مستحق
 ہے۔ ہمارے دور ان ائمہ کے اتنا ہی افسوسناک اور اندہناک ہے کہ قرآن مجید سے آج ہمارا دور
 منہ بولا تعلق منقطع ہوتا نظر آتا ہے جس نے اسے جہاں ملی کو تحفظ بخشا۔ آج ہم میں سے بہت سے
 کا قرآن مجید سے دو تعلق نہیں، بلکہ موجود ہے۔ اس کی تشخیص کوئی بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔

و قال رسولہ ﷺ ان محمداً علیہ السلام ان معجود۔ غور کرو اس وقت
 کیا حال ہو گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے
 پروردگار! میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔

قرآن مجید کو چھوڑنے کی مختلف تکلیفیں ہوتی ہیں۔ یہ جتنا کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کا
 کوئی خاص پیمانہ یا معیار ہو ہے اور وہ بھی تک سائے نہیں آیا، ایک بڑی خطرناک غلط فہمی ہے۔
 یہ سمجھنا درست نہیں ہو گا کہ جو قرآن کی منزل الہی نہیں آئی۔ جو قرآن یا ترک قرآن کا یہ
 خطرناک مرحلہ چکا ہے، ترک قرآن آخر کیا ہے؟ یہی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق ختم
 ہو جائے قرآن مجید کے متن کو لوگ یاد کرنا چھوڑ دیں قرآن مجید کو کھینچ کر خود دست کا احساس نہ
 رہے، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھنے سے دلچسپی ختم ہو جائے، لوگ قرآن مجید کے احکام پر

عمل درآمد کرنا چھوڑ دیں، قرآن مجید کو قانون کا ولی بن اور برتر، خدا تعالیٰ کے لئے سے عملاً انکار کر دیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کو چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہیں۔

ایک زمانہ تھا کہ مجید کریم نے قرآن مجید کو دینے زمین کے لوگوں کے لئے میں بھیلا یا۔ اس موضوع پر کل بابروں ائمہ ائمہ تفصیل سے گفتگو ہوگی جس میں ہم یہ بھی لکھیں گے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کس کس انداز اور کس کس محنت سے محفوظ رکھا، اور کئی کئی طریقوں سے کام لے کر اس کو عام کیا۔ لیکن سراسر صوفیہ پائندہ کرنا مقصود ہے کہ صحابہ کرام نے تالیفین کی جو نسل بنی، اور پھر تابعین نے تبع تابعین کی جو نسل بنی، انہوں نے مسلمانوں کے حواج و مسلمانوں کے رتبہ و پیر اور مسلم معاشرہ کی بنیادوں میں قرآن مجید کو اس طرح دیا ہے کہ جو محض اس معاشرہ میں داخل ہو گیا وہ قرآن مجید کے رنگ میں رنگا گیا۔ ایک پوری سن بھیں سے لے کر سرکش خف اور سائیر کی حدود سے لے کر سوان کے جنوب تک ایسی ہی ہو گئی جس نے سوچے سمجھے بلائے از قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق، کس کی فکر اور عقیدہ قرآن مجید کے دیے ہوئے تصور سے ہم آہنگ ہے جس کا طرز عمل قرآن مجید کے احکام پر مبنی، اور جس کی نفروں اور اجتماعی زندگی کا ہر پہلو قرآن مجید کے نور سے روشنی سے مشعل ہے۔ وہاں ہر گھر قرآن کی اور گاہ تھا وہاں ہر مسجد قرآن کی جو بخود روشنی تھی، وہاں ہر مسکن قرآنی تربیت گاہ تھی، وہاں ہر درگاہ میں علم و بصیرت کی بنیاد کتاب الہی تھی۔

آخر میں اعتبار سے مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کر انہوں نے علوم و فنون کو کتنی ترقی دی اور کس طرح قرآنی فکر کو نہایت عام و عامیہ عقائد و اسلامی کاوشوں کے عیب و غریب لمبے لمبے آئیں گئے۔ جب ان نظموں نے دنیا کا سفر کیا اور سفر کرتے ہوئے وہ دفنی بیجا قلوبی شہر میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا درخت تھے جہاں نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی، بلکہ تمام علوم و فنون جو ان مدارس میں سکھائے جاتے تھے وہ قرآن مجید کے دیے ہوئے پیغام کی تفسیر و تشریح سے عبارت تھے۔ یہ تو امن بھوم کے زمانہ کی بات ہے جو آسمان سے کم، جہنم سے زیادہ خوشحال ہے یہاں آیا تھا۔ لیکن آج سے کم و بیش ذبح و سلاسل و قتل جب ہنگر و شرور و شورش میں اس زمانے میں آنا شروع ہوئے تو خود جیسے شہر میں جو مرکز حکومت ہے ہزاروں لوگوں کو اس خوف نے ہرگز سے مجید اور سماجی اعتبار سے لٹا ڈالا۔ اس زمانہ کا فرق تھا۔

تینکڑوں۔ اور اس کا ٹم ٹم ہے، جہاں بڑا ہاجید علماء علوم و فنون کی درس و تدریس میں مصروف تھے۔ خود انگریز سیاستوں نے بیان کیا کہ اس زمانہ میں چار سو مدرسے تھے جس کو خود تھے۔ یہ اٹھارہویں صدی کے اوائل اور انیسویں صدی کے اوائل کی بات ہے۔ اس حیرت انگیز اور بے مثال علمی چرخہ رخت اور تعلیمی سرگرمی کا واحد سبب یہ ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے رگ و پے میں اس طرح رچ بس گیا تھا کہ ان کی پوری زندگی قرآن مجید کی تفکیرات سے عبارت تھی۔

پھر ایک زمانہ آیا کہ مسلمان ادارے ایک ایک کر کے کمزور پڑ گئے، مسلمانوں کا تمدن و حلال دنیا، مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہو گیا اور ایک ایسی نسل سامنے آ گئی جو قرآن مجید سے اسی طرح نا مانوس اور واقف تھی جیسے کوئی غیر مسلم واقف ہوتا ہے۔ صرف سو سو سال کے اندر اندر دیکھا سے کیا ہو گیا۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے حیوات کی حالت کا جائزہ لیجیے۔ انیسویں صدی کے اوائل اور انیسویں صدی کے اوائل میں اکہیں، دو نہیں بلکہ دینی کے قرب و جوار میں جو مسلمانوں کا مرکز تھا، اس کے قریبی علاقہ حیوات کے بارہ میں سنایا ہے کہ وہاں ایک چوری نسل ایسی بنتی تھی جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ تو کرتی تھی کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس دعویٰ کے علاوہ ان کے اندر کوئی چیز اسلام سے متعلق ہوتی نہیں رہ گئی تھی۔ اس زمانے میں تعلیمی جماعت کے بانی اور مشہور بزرگ مولانا محمد علیاس کورہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے ان لوگوں سے چچھا کر تم مسلمان ہو یا غیر مسلم؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ مولانا نے پوچھا: نماز چھتے ہو؟ بولے: نماز تو ہم نے کبھی نہیں پڑھی۔ جب ان سے نام پوچھے گئے تو ایسے نام بتائے گئے جو یا تو پوزے کے بعد سے ہندو نام تھے، یا جن میں تو وہ نام اسلامی اور آدھے ہندو نام تھے، جیسے محمد سنگھ، حسین سنگھ وغیرہ۔ مولانا نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کبھی قرآن پاک پڑھا ہے۔ جواب ملا: نہ حالت نہیں لیکن ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مولانا نے فرمایا: لا کر لکھاؤ۔ جب انہوں نے قرآن مجید کا نسخہ لا کر پیش کیا تو وہ گائے کے گوبر میں لپٹا ہوا تھا۔ ہندو گوبر کو مقدس مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ گائے کا فضل ہے جو ان کے ہاں تقدس کا مرکز ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کے مقدس مقام اور مرتبہ کا یہ قصہ سنایا ہے کہ اس کے اوپر اس مقدس فضل کو پسینہ دیا جائے۔

یہ کیفیت تھی انیسویں صدی کے آغاز سے زور پیلے، جس سے یہ واضح طور پر معلوم

ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک بڑے طبقہ کا قرآن مجید سے تعلق نہ کیا اور کس وسعت کا رویہ تھا۔
 چنانچہ انیسویں صدی کے اوائل بعد اقصاء دس صدی کے اواخر میں سب یہ احساس پیدا ہوا شروع
 ہوا کہ مسلمانوں کے ایک طبقہ کا بالخصوص علمہ امتاں کا قرآن مجید سے تعلق کمزور پڑتا جا رہا ہے تو
 اس زمانہ کے اعلیٰ علم نے حالت النان کو قرآن مجید سے مانوس اور متعارف کروانے کے لیے کئی
 طرح کے عوامی و دس کو روانہ کیا جس طرح کے عوامی دروس دینے کا شرف آپ سے
 اکثریت کو حاصل ہو رہا ہے اور انشاء اللہ بہتار ہے کچھ۔ مصغیر کی عمر میں جس پہا عوامی درس قرآن
 شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شروع کیا تھا وہ اہل میں تقریباً ساٹھ سال درس قرآن دیتے رہے۔
 شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان کا چچا غلام اللہ ان اقصاء سے برصغیر کے مسلمانوں
 کا محسن ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو قرآن پاک و حدیث نبوی سے بڑوں شاہ عبدالعزیز
 محدث دہلوی اور ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید کے مکمل کو عوامی سطح پر
 متعارف کرانے میں کیے ہوئے خدمات انجام دیں۔ دونوں بڑے مفسر قرآن تھے۔

شاہ عبدالعزیز کی تفسیر عصر حاضر کی شاید آپ نے دیکھی ہو۔ وہ قرآن پاک کی چند
 تفسیریں اللہ کے میں تائید ہے، یہ ایک، کچھ تفسیر ہے شروع میں سو قافیا اور سو آیتوں کے
 تقریباً نصف یعنی دوسرے بارہ کی آیت و طے۔ الذین مضطربون تک ہے۔ اور پھر آخر میں
 انیسویں اور بیسویں پارے کی تفسیر ہے جو دستیاب ہے۔ ہاں اس کی تفسیر یا تو حضرت شاہ
 صاحب نے لکھی تھی، یا اب مایہ ہوئی ہے۔ لیکن جو جزا دستیاب تھی وہ علوم قرآن کے ہے
 بہاؤ شروع مشتق ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے صرف تفسیر قرآن ہی لکھے ہیں لہذا انیس فرما، نہ
 انہوں نے سب سے پہلے برصغیر میں عوامی سطح پر درس قرآن بھی شروع کیا۔ علی شاہ عبدالعزیز
 کے انتقال کے چھ سال بعد نورانی جیل آزادی کی تحریک شروع ہو گئی، پڑا فر 1857 کا بنگلہ۔
 برپا ہو گیا۔ انگریزوں کی بطور پر قاضی، دو مہینے اور مسلمانوں کے سارے دوسرے ایک ایک کر کے قتل
 ہونے اور یہ درس جو شاہ عبدالعزیز نے اپنی نوعیت کے مفرد انداز میں شروع کیا تھا برصغیر میں
 جاری نہیں رہ سکا۔ اس کے بعد کچھ سال ساٹھ سو سال کا عمر مر گیا۔ اس قرآن سے تعلق کی دو کیفیت
 برصغیر میں پھر ختم ہوئی۔

پھر تادمے موجود دو پاکستان کے ملوکوں میں نہ سویریں صدی کے دواکی میں جنس
 بزرگوں۔ نے ان کا موجودہ سر شرمع کیا۔ جن میں یاد کریاں نام حضرت مہمان عبید اللہ سندھی اور
 ان کے نامور شاگرد اعلیٰ مولانا اجمول لاہوری کا ہے۔ مولانا اجمول لاہوری نے سب سے پہلے
 لاہور میں 1925ء تک ایک عوامی درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ جو تقریباً پچیس
 بیس لیس سال تک۔ جب تک مولانا زندہ رہے جاری رہا۔ اس نے بعد سے ان تعلیمی کا فضل
 کم ہے کہ پاکستان کے چنے چنے میں اس قرآن کی محفیں جاری ہیں اور مختلف سطحوں اور مختلف
 اعزاز سے بہ کوششیں برآمد ہیں کہ بعض کے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو
 بالخصوص قرآن مجید کے بیٹ قرآن پر توجہ دیا جائے۔

آپ نے سنا وہاں میں نے بھی نہ ہے آپ نے دیکھا وہاں میں نے بھی نہ ہے۔
 دورے بعض بروایتی ملایا مگر امروہا کی حد تک اس درس قرآن کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں۔
 وہ وقت تو ان تحفیات کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان تحفیات کے شمار میں بعض اوقات ان
 میں سے کچھ کا اندریان تختہ اور کتاب بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو سے متاثر نہ ہوں۔ بنا
 کام ہادی رکھیں۔ ان چیزوں کو تو تحفیات ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شرم
 ہو جائیں گے۔ درست اپنے شرم سے بچنا چاہتا ہے۔ اپنے نام اور تخلص سے نہیں بچنا چاہتا
 ہے۔ بس آپ کی اس مبارک کاوش کے بارے کت شرات لوگوں کے سامنے آئیں گے تو یہ مبارک
 تحفیات خود بخود ایک ایسے کے نم ہوں میں گئے۔

دب ہم درس قرآن کے اسلوب اور مضامین کی بابت کہتے ہیں تو ہمارے سامنے دو
 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہم سے نور و غرض کی استحقاق ہے وہ یہ ہے کہ
 آپ کے درس قرآن نے مقاصد کی ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن پاک کے درس دے دے دیں تو کیا
 دے دیں ہیں۔ اور اگر انیس ہزار شرموں کے گاہکوں سے کہیں۔ جو ہزاروں سال کیوں دین

پھر جب ایک مرتبہ مقصد کا نہیں ہو جائے تو پھر یہ بھی ملے کہنا چاہیے کہ آپ نے اس
 مجاہد درس قرآن کے مخاطبین کو کیا ہیں۔ مخاطب کا نہیں۔ نہ سب سے ہمایوی اور سب سے زہم
 بات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ کی کسی تحریر یا تقریر یا کوئی کتاب متعلق نہ ہو یا کم از
 کم یہ ملے ہو کہ آپ کے مخاطبین کی ملی اور فکری سطح کیا ہے تو اس وقت تک آپ کے لیے اپنے

درس، تقریباً تجربہ یافتہ لکھنؤ کا کوئی مدرسہ مقرر کرنا اور اسے برقرار رکھنا بڑا دشوار بلکہ ناممکن ہوگا۔ جتنا اونچا معیار آپ کے مخاطب کا ہوگا اتنا ہی اونچے معیار آپ کی علمی کاوش کا ہوگا۔ قرآن مجید کے اولین مخاطب سرکارِ دو عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: حضور سرورِ کونین علیہ السلام نے، عت فرمایا۔ نزل بہ افرواح الامین علی فلیط لتکون من الامم۔ آپ کے مخاطب مبارک پر جبریلی ایجنے کے کرنازل ہوئے۔ لہذا قرآن مجید کے اولین مخاطب کا جو درجہ اور مقام ہے وہی ہی قرآن مجید کی شان اور مقام ہے۔

آپ نے غالباً مشنوی سولہ مردم پڑھی ہوگی۔ اور اگر نہیں پڑھی تو نام تو دیکھنا سنا ہوگا۔ ایک زمانے میں مشنوی سولہ نامور دہائیائے اسلام کی دیباچے کی شاہد سب سے مقبول کتاب تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو غالباً غلط نہ ہوگا کہ قرآن مجید کے بعد جو چند کتابیں مسلمانوں میں مقبولیت کی انتہا اور معراج پر فائز ہوئیں ان میں سے ایک مشنوی سولہ نامور بھی تھی۔ اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا۔ بہت قرآن و روزانہ پڑھو۔

جب سولہ مشنوی نگار تھے تو ان کے مخاطبین ان کے دو عظیم دوست تھے۔ ایک خواجہ حسام الدین چشتی اور ایک شیخ ضیاء الدین زرقوب۔ انہی دونوں سے خطاب کر کے نبیوں نے پوری مشنوی لکھی اور پھر پوری مشنوی میں ان کا دمعیار برقرار رہا جو ان کے ان رجحانوں کا تھا۔ لہذا درس قرآن کے اسلوب اور منہاج پر بات کرتے ہوئے ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس درس کے مخاطبین کون ہیں۔ مخاطبین کا لحاظ رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مخاطبین کی بہت سی قسمیں اور فکری سطحیں ہوتی ہیں، بہت سے پس منظر ہوتے ہیں، اور ان سب کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات درس قرآن کا مخاطب ایک مہتمم تعلیم یا خوشامیاسی ہوتا ہے اس کے تقاضے اور ضروریات اور ہمتیں، اگر درس قرآن کا مخاطب کوئی دینی تعلیم یافتہ شخص ہے تو اس کے تقاضے اور ہمتیں کے اور اس کا معیار بھی اور ہوگا۔ اگر فی تعلیم کے متعلق لوگ آپ کے درس کے مخاطب ہیں، مثال کے طور پر ایک تہذیبی شخص ہے، ایک شخص کا شخص ہے، تو ایسے لوگوں کے تقاضے اور ہمتیں کتنی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے درس کے مخاطبین قرآن مجید کے متعلق ہیں، مثلاً درس نظامی کے طلباء، یا علماء کرام ہیں تو ان کی ضروریات اور تقاضے اور ہمتیں اس لیے پہلے یہ تعین کر لینا چاہیے کہ ہر راہِ ہدف کیا ہے اور ہم کسی طبقہ کو مخاطب کرنا چاہتے

ہیں۔ جس عقد اور جس معیار کے لوگوں سے بات کرنی ہو اس عقد کے قمری میں منظرِ اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے تشبیہات، اس عقد میں اٹھانے والے مسائل، اور اس شہادت و موافقت کا مثلاً عیال سے گزارے ہوئے دنوں کا ہے۔

لہذا آپ کے مخالفین عام قلمبیاں لوگ جس توان کے لیے دریں کا بیانا اور بیان اور ہوا اور ان کے تعلیم پر اندھنوںات جس توان کے لیے بیانا اور معیار اور ہوا۔ مکتبہ کے لیے اور ہوا اور عوام اسلام کے ناہرین۔ کہ بچے اور بچہ پھر جس جگہ سے بچے جس کی بنا اور ہوا کہ جس کی ہوا کی طرح کی تبدیلی بھی اس دین کے لیے کرتی ہے۔ یہ مکتبہ کہ قرآن مجید کا ایک سرچہ ہے اور اس میں ایک مرتبہ کی نور میں قرآن کے مکتبہ کی حیثیت تو یہاں علم کی معراج ہے جس کی اور قرآن کی حفاظت و معارف کا سامان ہے جس میں جس صورت میں ہے اس میں کسی مفاد کی ضرورت نہیں رہی، یہ ایک بہت بڑی مسئلہ اور مسئلہ ہے۔ یہ اور ہے کہ یہ قسم کی فکر کی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن مجید کا حق گوئی نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور شخص محقر قرآن میں ماموق آں سے بڑھ سکے۔ آپ کو امتین و آخرین کے عظیم و معارف سے نوازا گیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلاٰ کھائی کہ آپ دونوں علیحدہ الگ رب پرے ضرر میں مطلق اتفاقاً آپ عمر میں زیادتی کی وہاں بظاہر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کی ہے لیکن دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نغیر ایسے کے لیے ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت قرآن مجید کے طرکی اس سطح تک نہیں پہنچ سکتا کہ ہم اسے حقیقی طور کے تصور کی ضرورت نہ ہے۔

قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کے کباب و خراباب امتحانی ہیں۔ ان لامتناہی کباب و خراباب کی نوعیت کا تذکرہ و تذکرہ اور ان کی چند خصوصیات اہم اندویشی و غفلت میں نہ کیجیں گے۔ یہ مسئلہ تاریخی حقائق جاری و ساری رہت گا۔ سید سید احمد خاں و مولانا محمد حنیف جیسے اہم و شہرت یافتہ قرآن مجید کی حقانیت کی کتابیں کا نوٹ میں اور انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا عطا ہوا چلنے کا، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہی کتاب حق ہے۔ سب یہ جرحی ٹی شکایات اور نئے نئے روز اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے کھوتا جائے گا ان سے واقفیت اور ان کا مسلسل مطالعہ ضروری ہے۔

مزید برآں ہر آنے والا اور نئے حالات کے کرائے ہیں۔ آپ کا ہر آنے والا شاگرد ایک نئی الجھن اور ایک نیا معترض کے کرائے تھا۔ ہر آنے والے ماحول میں لوگ قرآن پاک کے بارے میں نئے نئے شبہات پیدا کریں گے اور اس سے انسانوں کے ذہن متاثر ہوں گے۔ ان سب کا اجماعی اور عمومی جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان سب آنے والے سوالات اور شبہات کا جواب اللہ کے رسولؐ نے بھی دے دیا ہے۔ لیکن اس عمومی اور اجماعی جواب کو اس انداز، سہ بخشنہ اور موجودہ صورت حال پر منتقلی کرنے کی ضرورت ہے جس سے دور حاضر کے معترض اور مشکک کی الجھن دور ہو جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اعتراض اور شبہ کی بنیاد و اقدیم اور قرآن مجید کی مختلف روایات کا تہہ بقی سے مطالعہ ضروری ہے۔ سب تک اس مسئلہ کو جو قرآن مجید میں موجود ہے اس سوال سے وابستہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دو جواب ہمارے سامنے اس طرح واضح منہج اور متشکل نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم اس مسئلہ کی وضاحت کے حوالے سے دوسرا الگ الگ پہنچا سکیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے سکیں۔

قرآن مجید کا یہ کام کہ تعول اقبال بنا یا آتش آساں ہمیری۔ (جان آسانی سے اٹکنے کے لیے قرآن پڑھنا) یہ قرآن مجید کو اس کے سہج سے کم کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا سے رفعت دور باے تو یقیناً حدیث پاک کی تعلیم یہ ہے کہ اس موقع پر سورتا حسین شریف کی تلاوت کی جائے۔ لیکن قرآن مجید کا صرف یہی ایک معارفہ نہ جائے کہ اس کی آیات کی برکت۔ یہ لوگوں کے لیے مرزا آسماں ہو جائیوے۔ تو قرآن مجید کا یہ استعمال قرآن مجید کے مقام اور مرتبہ کے خلاف ہے۔ اس لیے مفسرین کی مختلف سطحوں اور عبارات کے لحاظ سے دوسرے قرآن کے مقاصد اور دوسرے قرآنی کامنہج مقرر کیا جائے گا۔

البتہ کچھ مقاصد ایسے ہیں جو عمومی انداز کے ہیں۔ وہی قرآن پاک کے نزول کے بھی مقاصد ہیں۔ ان کو ہم نثر اخلاقیہ میں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تین الفاظ شاہ حضرت دہلی اللہ محدث دہلوی کے ہیں۔ جن کی علوم قرآن کے موضوع پر ایک کتاب بہت معروف ہے۔ آپ میں سے جن بہنوں کو عربی زبان آتی ہے ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ اس کتاب کو عربی زبان میں ضرور پڑھیں اور نہ صرف پڑھیں بلکہ مستقل حرز جان بنالیں۔ اور قافو قرآن کا مطالعہ کیا کریں۔ وہ کتاب ہے 'الفوز الکبیر فی صم الغیر'۔ اس کتاب کا اردو اور انگریزی ترجمہ بھی ملتا ہے جو انٹرنیشنل

عربی نہیں جانتی وہ اس کو اردو میں پڑھ لیں۔ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اصلی یہ تین چیزیں ہیں۔

۱۔ تہذیب نفوس البشر، کہ انسانوں کے نفوس کی فائز سے تہذیب ہو اور انسانی نفوس اس قدر پاکیزہ وہ منافعت سحرے ہو جائیں کہ وہ تمام اخلاقی اور روحانی ذمہ داریاں انجام دے سکیں جو تہذیب الفطرت نے ان کے اوج طاعت کی ہیں۔

۲۔ دوسری چیز جو شاہ صاحب نے بیان کی ہے وہ ہے دفع الاعتناء بالمطلوع یعنی وہ تمام باطل عقائد جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں وہ مسلمانوں کے ذہن ہوں یا غیر مسلموں کے۔ ان سب باطل عقائد کی تردید کی جائے۔ بعض اوقات ایک غلط خیال آپ کے ہجرت کے ذہن میں ہوتا ہے اور اس کے دماغ کے مختلف گوشوں میں تھرنیاں لپکتی رہتا ہے۔ لیکن وہ غلط خیال اس کے ذہن میں اتنا دھنک نہیں رہتا کہ وہ سواں کی قفل میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ اس لیے وہ خود اس سوال کو پیش نہیں کرے گا۔ اگر آپ نہ خود اس کی تردید نہیں کریں گی تو وہ سوال اس کے دماغ کے گوشوں میں کھلاتا رہے گا اور وہ انھیں اس کے ذہن میں قائم رہے گی۔ اور آپ کے ذہن قرآن کے باوجود اس کی وہ سمجھیں صاف نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ پہلے اس کا اندازہ اور احساس کریں کہ جناب کے ذہن میں کیا کیا شبہات آتے ہیں۔ اگر وہ اس دینے والی طاقتوں ان سے واقف نہ رہا اور ایسے ارشاد میں وہ اس شبہ پر اعتراض کا تذکرہ کر دے بغیر اور یہ کہے بغیر کہ لوگوں کے ذہن میں اس قسم کا شبہ موجود ہے۔ وہ نہ خود اس شبہ یا اعتراض کا جواب ایسے انداز سے دے کہ وہ اعتراض خود خود ختم ہو جائے تو اس طرح وہ تمام عقائد باطلہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔

بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک عقیدہ قرآن مجید کی را سے غلط عقیدہ ہے۔ اور ایک غلط خیال قرآن مجید کی را سے غلط خیال ہے۔ اور ایک تصور ہو لوگوں کے ذہن میں جیسا کہ آپ وہ غلط تصور ہے۔ لیکن کسی بہت سے اس غلط عقیدہ، غلط خیال یا غلط تصور کے حق میں اس کے سامنے والوں میں کوئی مصیبت بھی پیدا ہوگئی اور اس مصیبت کا کوئی خاص بلکہ منظر ہے، تو کوئی صورت حال میں مناسب یہ ہے کہ عمومی انداز اختیار کیا جائے اور قرآن پاک کے موقوف کی تشریح و تفسیر ان انداز میں کی جائے کہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے اور آپ نام نے فرمودہ کریں گی کہ کلام انھیں

یا فلاں گروہ۔ کہ تمہیں میں۔ خیال یا یہ چیز ملنا ہے تو اس سے ایک رطل پیدا ہوگا اور یک نیا
تصعب پیدا ہوگا جسے ناجو حق کو قتل کرنے میں مانع ہوگا۔ تصعب سے ضد پیدا ہوتی ہے۔ ضد
بلا قرعہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر انماں کے لیے حق بات آدھار بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
فنی سورت حل میں انماں کا نفس اس کے علا خیل کو تے سے اندر میں سامنے لانا شروع
کر دیتا ہے۔ اس لیے اس عرض کا ذکر کیے بغیر اگر آپ اس کا جواب میں دیکھ تصعب کی دینا
سامنے نہیں آتی۔ قرآن مجید کا تہی اسلوب ہے۔ قرآن مجید نے آٹھ دستورہ ال کا ذکر کیے بغیر
اور عرض کو نہ اسے بغیر اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ پڑھنے والے کا ذہن خود خود صاف
ہو جاتا ہے اور عرض اس کے انماں کی بجائی آپ سے آ پدید ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید کے اس اسلوب پر بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ لیکن مثال کے طور
پر یہاں صرف قاعرض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے زمین پر آدھار
دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ولہذا میں حلفوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر کے تھا کا نہیں۔ اپنے اور جملے
وہاں میں۔ یہاں ہم پر کون سے تھکن طاری نہیں ہوئی۔ اب یہ یہودیوں کے ایک ملکہ عقیدے کی
تردیہ ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار دن میں فلاں فلاں چیزیں بنا دیں،
جیسا کہ بائبل کے عہدہ مذکورہ کے آغاز میں ہے۔ اس کی گئی ہے اور موفو بائبل ساتویں دن وہاں تک
نہ لیت گیا اور اس نے چارے دن قرار دیا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک وہ ساتویں دن سات کا دن
قرار دیا جس میں یہودی چھٹی نکال کر گئے تھے۔ جب یہودیوں کا دور آتا تو انہیں ساتویں دن کہہ دیا
بغیر یا بہت سے دن بھی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس سے بچنے والی باتوں کے روز بھی کر
لینی چاہیے۔ اس لیے یہودیوں نے اتوار کے دن بھی کر لی شروع کر دی۔ لیکن آپ کو فرمائیے
قرآن مجید نے یہودیوں کے اس عقیدہ کو کتنی ڈسٹرکس کیا۔ دور کی کوئی یہ شاعر یا جس سے یہ پتہ
چلے کہ یہودی اپنے کوئی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس ایک انماں اور یہاں سے یہ عقیدہ بھی اپنے آپ کی
نہم ہوئی اللہ تعالیٰ نے قدرت کو اپنے انداز میں بیان فرمایا اور قرآن نے طالب علم نے انماں میں
یہ سوال پیدا ہونی نہیں سکے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب استدلال اور موفو سامنے جو کہیں میں انماں
چاہیے ہمارا اسلوب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔

ساتویں صاحب کی زبان میں قرآن پاک کا تہرا تصوفی انداز ملنا غامض ہے، حقانی ہوا

آنکروں کیلئے۔ یا قصاصہ شہداء میں پیدا ہوتا ہے۔ چاہے۔ آ۔ ان عقیدہ اور عمل میں کئی کئی غرویاں اور کمزوریاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے حلال فاسد ویسے ہیں جو ہمارے بچپن میں نہیں تھے اب پیدا ہو گئے ہیں۔ بلند بھی چند سال پہلے تک بہت سے فاسد اعمال کا وہ ہوا تھا جس کا وہ انکار اب یہ جرحہ کثرت سے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اعمال فاسد کوئی مستقل آویز بھی ہمیشہ قائم رہے گی۔

ان تمام چیزوں کے لئے جو اس صحیح اثر سے مراد تھیں اور جن کی قیادت اور بلندی پیدا ہوتی تھی وہ تھیں۔ مخاطب کی ہدایت ہوگی اس کے حساب سے آپ کا انداز خطاب اور اسلوب بدلنا ہو چلا جائے گا۔ سب سے پہلے تو اس بات کا انداز عام و بھلا ہونا چاہیے کہ اس درس کا مقصد و حیدر کیا ہے؟ اچھی حاصل اور پیغام الہی کی تبلیغ ہے۔ خود پیغام الہی کی تبلیغ، اس کی تعمیل اور اس کی تائید کرنے والوں کے لئے یہ کام ہے۔ یہ ہمارا دینی ہدف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام، قرآن مجید میں اس کے اپنے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ اس کی آیات کی تلاوت و اس کے معانی و مطالبات کی شرح و تفسیر ہونا ہی اصلی مقصد ہے۔ مگر قرآن کی ہر آیت میں ایک چیز، جیسا کہ قرآن مجید میں لکھی ہے، سرحد کی گئی ہے۔ پیغام الہی کی یہ تبلیغ مخاطب کی سطح کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسا شخص ملے تو اس کے مخاطب کا موقع ملتا ہے جنہوں نے بھی پناہ حاصل نہیں ان کے لیے آپ کا اسلوب ہمارا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو کسی جامعہ میں لکھو اے اور وہی ایسی جگہ کی سطح کے لوگوں کو خطاب کرنا ہو تو آپ کا انداز اور انداز اسلوب بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ یہ بات اتنی ظاہر اور بدیہی ہے کہ اس کے لیے کسی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ پیغام الہی کا احوال اور بارش ان دونوں چیزوں پر ایک مشترک مقصد کے طور پر درج ہوا ہے۔ پھر جسے جسے قرآن مجید کی تفسیر میں کامیابی ملے بدحواس نہ جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ہر سنے مخاطب کو اور ضرورتاً قرآن کی تبلیغ ہونا چاہیے ہونا چاہیے۔ اس کی تفسیر ہے کہ اس قرآن کے مخاطب اور اس کے مخاطب کے سامنے اس کی باتیں ہیں بلکہ حدیث کو دیکھیں اس کا مخاطب ہے۔ اگر اس قرآن کے سامنے تو سب سے پہلے ایسے درس کا مخاطب میں خود ہوں۔ اور اگر آپ اس کے سامنے ہیں تو سب سے پہلے اس کی تبلیغ ہے۔

مخالف اور مخالف دونوں کی اپنی تشکیل، دونوں کے ذہنی مزاج کی تیاری اور دونوں کی اس اعزاز سے تربیت کو غیر اسلامی اعزاز اور قوت ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ یہی ہمارے درس قرآن کا چال اور مقصد ہوا چاہیے۔ مگر ہمارے درس قرآن کے سامعین کا ایمان، عقیدہ، جذبہ اور شعور اسلام، امتا مضبوط ہو جائے کہ کوئی بیرونی قوت اس کو متزلزل نہ کر سکے تو سمجھ لیں کہ درس قرآن نتیجہ خیز ہو رہا ہے۔ گویا قرآن مجید ایک ایسے قلعہ ہے جس کے اندر مسلمان قلعہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر باہر کی کوئی قوت اس کے دل و دماغ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ پھر جب ایک مرتبہ دینی ذہن اور اسلامی مزاج کی تشکیل ہو جائے تو پھر تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت میں حاصل ہو جاتی ہے جو ہر مسلمان کا مقصد اور منظور نظر ہے۔

یہاں تک تو عام تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سامعین کے بچے دینے والے درس قرآن کے مقاصد و اہداف مشترک تھے۔ یہ مقاصد سب کے لیے ہیں۔ ان میں عام مسلمان بھی شامل ہیں اور اعلیٰ ترین مہارتیں رکھنے والے مصلح بھی۔ لیکن جب آپ کو کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے سے خطاب کا موقع ملے، اور اکثر اعلیٰ کاغذ، دانشور، یقیناً ماسٹر بھی رہتا، دو، تین پڑوسی آپ کو مزید پیش نظر رکھنی چاہئیں۔ یہ نیا چیز یہ ایسی ہیں جو عام طور پر ہمارے ملک میں اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کے حوالے سے ناگزیر ہیں۔

اس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب ایک ایسے فکری اور تعلیمی حلقہ میں بنی رہے ہیں جس پر مغربی افکار، تہذیب اور ثقافت کا حملہ، دباؤ، شدید سے شدید اثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کے خیالات اور طرز معاشرت پر مغرب کی اتنی گہری چھاپ پڑ چکی ہے کہ درس قرآن میں اس کا ٹھوس تسلیم حقیقت کے انکار کے مترادف ہے۔ مغربی افکار کا تھامنا، اثر مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں پر چھا گیا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ مسلمان کے لیے اسلام کے عقائد اور تعلیمات میں جو چیزیں بالکل بد، بیکار، بے وقعت تھیں وہ اب بد، بیکار نہیں رہی، بلکہ بعض ایک فکری اور خیالی چیز بن کر رہ گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی تائید نہیں ہیں جن کے لیے اسلامی عقائد، احکام میں سے بہت سے پہلو فکری سے بھی بڑھ کر ایک مشکوک چیز بن گئے ہیں۔ نمودار اللہ۔ اس لیے جب بھی ایک دینی ذہن کی تشکیل کا سوال پیدا ہوگا تو یہ بات ناگزیر ہوگی کہ عقیدہ اور فکری اس کٹر روی اور انحلال کو پیش نظر رکھا جائے۔ آج مغربی افکار سے متاثر لوگوں کے دلوں اور ذہنوں سے مغرب

کے نقلی اثرات کو دھوٹا اور اس کے دیہوں کو سنا کر صاف کرنا اور وہ قلب و بصیرت پیدا کرنا جو حق و باطل
مخبر کا تقصود ہے ایک بہت بڑے پہلو کے طور پر ہم سب کے سامنے ہے۔

انہوں نے کہ اس وقت ہمیں بھی کوئی مثالی اسلامی معاشرہ موجود نہیں۔ اس وقت ہم کسی
مثالی مسلم معاشرہ میں نہیں رہتے۔ اور معاشرہ بعض اعتبار سے مسلم معاشرہ نہیں رہا، اگرچہ بعض
اعتبار سے یہ اب بھی ایک مسلم معاشرہ ہے۔ لیکن بعض اعتبار سے ہمارے اس معاشرہ میں بہت سی
خامیوں پیدا ہو گئی ہیں۔ غیر اسلامی قوتوں نے ہمارے معاشرہ، ہمارے خاندانی زندگی، حتیٰ کہ ہماری
عالمی زندگی میں اس طرح مداخلت کر لی ہے کہ جگہ جگہ صرف بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، بلکہ
کئی جگہ فکری، ثقافتی اور تمدنی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اس خلا کو پر کرنا اور ایک مکمل اور متوازن
اسلامی نقطہ نظر کی تشکیل کرنا ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ مغربی افکار اور نظریات کے نقلی حملہ کا
مدد اب صرف اسی وقت کیا جاسکے گا جب ایک مکمل اور متوازن اسلامی قبائل قبائل پیش کر دیا
جائے گا۔ قبائل اسلامی لڑکی عدم موجودگی میں مکمل مواظبت اور نظریوں سے اس سہلاب کے آگے
بڑھیں، باندھا جاسکا۔

یہ گفتگو اور بحث اس دور قرآن کا ایک لازمی عنصر ہونی چاہیے، جس کے مخاطبین
مغربی تعلیم یافتہ لوگ ہوں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جس انسان کی جو فکری سطح ہوتی ہے اسی سطح کے
لحاظ سے اس کی فکری الجھنیں بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی ہر فکری الجھن کا حل قرآن پاک میں
موجود ہے۔ کوئی فکری الجھن انسان کی انہی نہیں ہے چاہے وہ کسی سطح کی ہو، جس کا حل قرآن
پاک میں موجود نہ ہو۔ لیکن جیسے ایک ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والے پیغام کو آپ کا ٹرانس
اس وقت تک گرفت میں نہیں لاسکتا جب تک وہ اسی سطح (فریکوئنسی) پر کام نہ کر رہا ہو جس سطح پر
پیغام کی لہریں نشر کی جارہی ہیں۔ جو اطلاق آپ میں اور آپ کے مخاطب میں ہے یہ بھی تعلق ہے جو
ریڈیو اسٹیشن اور آپ کے ٹرانسمریٹر ہے۔ آپ کے پاس قرآن مجید کا علم موجود ہے۔ آپ اس کو
ریڈیو اسٹیشن سمجھ لیجئے۔ آپ کا جو مخاطب ہے وہ گویا ریڈیو سیٹ ہے۔ جب تک دونوں کی برقی لہر
ایک نہیں ہوگی اس وقت تک وہ آپ کی طرف سے دی جانے والی اس برقی لہر سے استفادہ نہیں
کر سکتا۔ اس لیے دونوں کا ایک سطح موج (Wave length) پر ہونا ضروری ہے۔ دونوں
ایک زبان اور ایک اسلوب میں بات کریں گے تو افہام و تفہیم کا متعدد حاصل ہوگا۔ یہی منہموم ہے

قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا ہے: وَمَا مَسَّهَا مِنْ دُمُوءٍ
الابلاءِ فَرَّارًا، لہذا حق نے دور دورا بھی بھیجا ہے وہ اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ ان میں زبان
بھی شامل ہے۔ علامہ اور شفقت بھی شامل ہے۔ دلائل اور استدلال کے اندر بھی شامل ہیں۔ ان
پر ان شاء اللہ متعدد دلوں میں مختلف ترین تفسیریں قرآن پاک نے لیا اسلوب اپنا یاد رکھیے ایسے
مخاطبین نے اسلوب و اپنی بات پہنچانے کے لیے پیش نظر رکھا۔

۲۔ دوسری اہم بات جو خاص طور پر تعظیم یافتہ سائنس کے لیے پیش نظر رکھنی چاہیے اور قرآن مجید
اور دوسرے علوم، فنون کے مطالعہ میں خرق کو ملحوظ رکھنا ہے۔ جب ہم قرآن کا مثل شروع
کرتے ہیں، بالخصوص سبب وعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کے لیے ہوا میں ایک بڑی خیالی شرف
قرآن پاک کی خصوصی نوعیت اور اس کے مطالعہ کی خصوصی اہمیت کا احساس اور شعور ہے۔ ہر اس
کاوش میں جس کا مقصد قرآن پاک کی افہام و تفہیم ہو اس میں انسان کی عقلی اور باطنی صلاحیتوں
کے ساتھ ساتھ اس کی قلبی اور روحانی صلاحیتوں کو بھی چر سے طور پر شریک دینا چاہیے۔ سب تک
قدی پورے کا پورا قرآن کی کمر وایوں میں ادب کر اس کے معنی فہم نہ لے گا اس کے ہاتھ
نقصت قرآن کا بہت تھوڑا سا ہی حصہ آئے گا۔ یہ فرق ہے جو قرآن مجید کے افہام، تفہیم کو
دوسری ہر قسم کی علمی کاوش سے ممتاز کرتا ہے۔

سب کھلنے کی طالب ہوں، آیا کہ کس کی، سائنس کی طالبہ ہوں، یا ٹیکنالوجی کی۔ ان
میں سے ہر علمی سرگرمی کا خالص علمی یا عقلی مقصد ہوتا ہے۔ جس علمی سرگرمی بذات خود مطلوب
ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ اس طرح کی محرومی سرگرمی نہیں ہے۔ یہ کوئی ملٹی پلٹ یا علمی
چٹائی نہیں ہے جسے انسان کبھی کبھار مزے یا مقام دے کی خاطر پڑھا لیا کرتے، جب وہ ادب پڑھتا
ہے۔ مثلاً یونان غالب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ قرآن مجید اس قسم کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب
الہی ہے اس کی فہم کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ یقیناً اس کے مطالعہ اور فہم کے لیے فکر بھی ضروری
ہے، جس کی درکار ہے اور فوری و فوری کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت
کچھ درکار ہے۔ اگر یہ محض عقلی سرگرمی ہوتی، یا محض کوئی ایسی علمی سرگرمی ہوتی، جس کی عام تعلیمی
ادروں میں ہوتی ہے تو پھر قرآن مجید ایسے درجہ میں نہ آتا کہ بصل یہ خدا و بھند نہ
سمجھیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو کراہی کے راستے پر

ذرا دینا ہے، دیکھو بھرت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے چارے کے علاوہ کچھ دینا ہے۔ اس کی سادہ سادہ
 پر ہیٹھ دیکھو چارے میں چارے سب فیملی کے لئے نہیں بلکہ کسی دینی دینا یا شخص بھی مشہور کے
 لئے پڑتے ہیں۔ اور جن کی ضرورت ہو ان کو اب اور قرآن مجید کو فائدہ دینا چاہیے۔ اس کی سادہ سادہ
 کسی خاص کام کی بجائے اب ان کے لئے چارے دینا ہے۔

اس کے بعد کوئی اندازہ ہے کہ اس کی قدرتی حالت میں کتنے فائدہ دینا ہے۔ اس کے بعد کوئی
 سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ چارے دینا ایسا نہیں ہے کہ اس کی قدرتی حالت میں کتنے فائدہ دینا ہے۔ اس کے بعد کوئی
 کرے اور جب تک قافی اس کے تعلق کے ساتھ اس میں بیوقوفی صرف دوسری نہیں کرے گا۔
 اور جب تک پرکھ دیا۔ اس کی کوئی کے ساتھ اس کے لئے بلکہ اس کے لئے فائدہ دینا ہے۔
 تعالیٰ کے کام کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ اس وقت تک قرآن مجید پڑھنا
 اور اس کے پس پڑھنا۔ اس کا نام ہی دینی ہے جس کی طرف اس کا تعلق ہے۔ اس کے لئے دینا ہے۔ اس
 شہر میں جو بھی قدرتی فائدہ دینا ہے۔ اس کے لئے دینا ہے۔

تو اس کے بعد چارے دینا ہے۔ اس کے لئے دینا ہے۔
 اس کے لئے دینا ہے۔ اس کے لئے دینا ہے۔

اس کا قصہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے والد ایک بزرگ اور صوفی خاں جس نے
 کے بارے میں اطلاع ملے لکھا ہے کہ وہ جوانی کے زمانے میں میر صاحب خاں کی خدمت کے بعد
 روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک روز حادثہ میں مشغول تھا کہ میر صاحب والد بزرگ سے
 گذرے اور فرماتے گئے کہ کیا تم میرے دوست کے حق کی کفالت کرنا چاہتے ہو؟
 وہ یہ سن کر خاموش ہو کر چلے گئے۔ اگلے روز پھر یہی معاملہ ہوا کہ میر صاحب کو فائدہ دینا ہے۔
 ہونے پر چھوٹا کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ بھی یہی کہہ کر چلے گئے۔ اس طرح ان کی
 دن تک پڑھتے رہے۔ آخر ایک دن ان کے تعلق نے عرض کیا کہ آپ میرا نام پڑھتے ہیں، لیکن آپ خود
 دیکھتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک میرا کام چارہ
 کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ چارہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ خود براہ راست تم ہی سے ہم کام لے گا اور تم
 حق سے مطالبہ ہے۔ جب تم یہ سمجھو کہ تم میرے دوست قرآن کا جواز پھر دو گا۔ وہ کام مطالعہ
 ہے۔ یہ یہ نہیں ہو سکتا۔

اگر یہی فرق ہے تو قرآن پاک کے معاملہ میں وہ آپ کا کتاب کے علاوہ میں کوئی عام کتاب جو اعلیٰ سے اعلیٰ انداز کی ہو اور ادنیٰ سے ادنیٰ ٹھہری ہو اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا۔ جب قرآن مجید کا مطالعہ یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کتاب کو میرے ہی لیے اتار دیا ہے اور مجھے ہی اس میں نصاب لیا ہے تو پھر خود ان لوگوں کی کھراڑوں میں امر یا نہی کے لیے کیلئے صرف اسی وقت حاصل نہ سکتی ہے جب قرآن مجید سے کتاب ہدایت دینے پر کامل ایمان ہو، جسکو یہ چیزیں کال بھی پیدا کرتی ہے۔ بتنا دعائی تعلق سے مراد اور قلب کی کھراڑوں کے ساتھ پڑھنے والا اس کو پڑھے گا استغاثی اس کے ایمان میں اتفاق نہ ہو چلا جائے گا اور جتنا ایمان بڑھتا جاتا جائے گا اتنی اس کتاب سے اس کا رجوع اس کی فکر، اس کا نظریہ، غرض ہر چیز کی قیاس و انتہی بڑھتی چلی جائے گی اور دعائی طور پر اس کو جو قرآن مجید سے ہم آہنگ ہوتا جاتا جائے گا۔

تو یہی کتاب جو لازمی ہے وہ یہ کہ اس قرآن کے ذریعہ سے قرآن مجید کی عظمت کا احساس پیدا کیا جائے۔ جب تک قرآن سے قوری تھے دل میں اس کتاب کی عظمت کا احساس نہ ہو، نہیں ہوگا اس وقت تک قاری نہ اس کتاب کے جگہ میں رہا ہو سکتا ہے، نہ اس کتاب کے سامنے اپنے میں داخل نہایت ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے احساس کے لیے وہ آیات کافی ہیں جو اعلیٰ ہماری ہیں۔ ان کے علاوہ لی ہیں کہ اگر کسی کتاب کو پہلا پڑھا جائے تو قرآن سمجھنے کی توفیق ملتی ہے۔

خلیفتہ سے دور پروردگار نہ جانتا۔ اس آیت سے مراد ہے، عظمت قرآن کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ اور سربراہی خدا رکھنے والے لیے قابل پرچوں میں موضوع پر غور فرمائیے۔

اس آیت سے قرآن مجید کی عظمت کا معنی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تقی علیہ السلام میں

نقش ہے۔ شرط یہی ہے، پوری چوری کوشش اور پختہ ارادے سے اس کتاب الہی سے

مذہب کیا جائے تو پھر اچھے انسان کا بننے والا ہے اور کھڑے اس طرح ایک لڑکے کی صفی

شراعت ہو جاتے ہیں۔

آخری چیز یہ کہ عینہ و سائل بھی ہمیں حاصل ہیں ان سب وقفات پر مجھ نے تجھ اور میں کا محضر خیر حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہر وہ سائل ہمیں، قرآنیاب میں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے دو اللہ تعالیٰ نے خود تیار کر رکھے ہیں، ایک قرآنی

ظاہری حواس غصہ ہیں جو قرآن پاک کو کھینے اور یاد کرنے کے کام آتے ہیں۔ ان پانچ میں سے دو یعنی قوتِ سامعہ اور قوتِ بصر کا حفظ قرآن اور فہم قرآن سے خصوصی رشتہ ہے۔ ان میں بھی قوتِ سامعہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کے پاس سماعت کی حس سب سے تیز ہوتی ہے۔ چیزوں کو یاد رکھنے میں کیا حس سب سے زیادہ اس کے کام آتی ہے۔ سن کر جو چیز یاد ہوتی ہے وہ بہ نسبت پڑھ کر یاد کرنے کے زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے اور حفظ کرنے میں قوتِ سماعت سے زیادہ کام لینا چاہیے۔ آج کل ٹوری کارا کے ذریعہ بہت آسان اور ہر جگہ دستیاب ہو گیا ہے۔ ایک چیز کو پانچ دن مرتبہ سن لیں تو وہ آپ کو کبھی بھول یاد ہو جائے گی۔ یا کم از کم اس کے اہم مندرجات ضرور یاد ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر دس مرتبہ خود پڑھیں گے جب بھی وہ چیز آتی یا نہیں ہوگی جتنی چار پانچ مرتبہ سن کر یاد ہو جائے گی۔

یہ تو ظاہری حواس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ علاوہ ان میں پانچ حواس باطنی بھی مرحمت فرمائے ہیں۔ انسان کی یادداشت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وجدان اور حسِ مشترک وغیرہ ہیں۔ یہ باطنی حواس ہیں جن سے کام لے کر ظاہری حواس سے حاصل کیے ہوئے علم کو محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ یہ تمام وسائل دنیا کے ہر انسان کو بھرپور ہیں۔ دوساں کی تیسری قسم مادی دوساں کی ہے۔ جو بقدر ضرورت ہر انسان کو ملتی ہے۔ جس کے پاس جتنے دوساں موجود ہیں ان کو اس راہ میں استعمال کرنے کا وہ اتنا ہی مکلف ہے۔ درس قرآن میں بھی اور تدریس قرآن میں بھی، مطالعہ قرآن میں بھی اور تعلیم قرآن میں بھی۔

لیکن جب تک زوقِ طلب نہ پیدا ہو انسان ان تمام دوساں کو استعمال کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سننے والی آپ کے درس میں بیٹھی ہے۔ بظاہر اس کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں، لیکن اس کے کان نہیں دہریں، اس کا سمجھنا یہاں ہے، لیکن اس کا دماغ کسی دوسری جگہ مصروف عمل ہے۔ پورا درس سننے کے بعد بھی اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے اور سننے والوں نے کیا سنا ہے۔ اس لیے کہ وہاں زوقِ طلب نہیں تھا۔ اگر زوقِ طلب ہو تو تمام حواس غصہ ظاہری اور حواس غصہ باطنی ایک جگہ مجتمع ہو کر ایک ہی نشست میں انسان کو وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو دوسری صورت میں دس نشستوں میں بھی نہیں سیکھا جاسکتا۔ اس کے لیے زوقِ طلب کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کے پاس زوقِ طلب ہونا ہے ضروری ہے۔ علامہ اقبالؒ نے فرمایا۔

سابع قرآن : ہے ذوق طلب

الحجب ثم الحجب ثم الحجب

یہ بات کتنی عجیب ہے کہ قرآن مجید کا عالم علم ہو اور اس میں ذوق طلب نہ ہو۔

آخر میں مختصر طور پر ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ قرآن مجید کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ وحی الہی کیا ہے؟ اس کی نوعیت اور ماخذ کیا ہے؟ یہ انتہائی اہم سوالات ہیں۔ لیکن الحجب مختلف طور پر اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے قطعاً سب سے مکمل سب سے بڑے اور سب سے دیر پا ضم کا ماخذ ہے۔ لیکن خود وحی الہی کیا ہے اس پر خدا کا مقررین بہت سے شبہات اور اعتراضات پیش کرتے ہیں۔ ہم وحی الہی کو کس طرح سمجھیں اور بیان کریں؟ اور ان اعتراضات کی نفی میں ہم کیسا اپنے دلوں کو مطمئن کریں؟ یہ گفتگو راجحویں ہوگی۔ اس پر ان شاء اللہ کل گفتگو کریں گے۔ کل کی گفتگو کا موضوع ہوگا قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف۔ یعنی قرآن مجید کیا ہے اور اس کے عمومی تعارف کی ضرورت کیوں ہے؟ اس پر بھی کل بات کریں گے۔ چونکہ وحی الہی قرآن پاک کا ماخذ ہے اس لیے تجویزی ہی گفتگو وحی پر بھی کرنا ضروری ہے۔

واعوذ بعون الله الحمد لله رب العالمين

سوال و جواب

سوال : آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سے علم کو تحفظات ہیں اس کی وضاحت کرنا پسند فرمائیں گے؟

جواب : دراصل میں کوئی مخصوص نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ میری جو شخص اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں اور دین کا کام کر رہی ہیں ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میرا تعلق ان کے ساتھ بالواسطہ یا بالواسطہ طور پر رہتا ہے۔ دراصل مجھے علم و کرام کی تحریروں میں نے پڑھیں جو میرے لیے انتہائی امتزاج کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پروگراموں کے بارے میں کچھ نئی خیالات کا اظہار کیا۔ ان میں سے تم از کم ایک نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز آپ سے مرے آئے تو آپ اس کو نظر انداز نہ فرمائیے۔ نیک کام کے اپنے اثرات اور برکات ہوتے ہیں۔ اثرات و برکات کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔

انہیں ملازمہ کرنا ہمارے دل میں۔ نہ ملنا ہے کہ ان کا یہ سچا بنانا ہے۔ قرآن کے لیے جسے ہر رسدہ اس حال نصاب عقلی کو مانے حدیث دہری ہے۔ اس کے بعد ان شرارتی قوتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ۔ ان حضرات کی رائے میں چون کہ حدیث تعلیم یافتہ اور نوا آموز لوگوں کی بنیادوں میں ہمارے نصاب کے مفید پختہ نہیں، اوقیٰ، جو ہم کو آنا لے گا کہ ہے۔ اس لیے ہمارے لوگوں میں اس مرتبہ میں قرآن کے مطلقہ ظہور کو اس وقت نہیں ہے جس میں اس خیال سے انکشاف نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کو عید کو کسی بڑی ضرورت ہے۔ نہ جیسا کہ میں نے۔ قرآن مجید بنیاد بھی فراہم کرتا ہے۔ اور ہمارے بھی فراہم کرتا ہے اور تعلیم کی عقلی بھی فراہم کرتا ہے۔

قرآن مجید خود کو اپنی بنیاد ایک عقلی طالب۔ نہ کہ کسی حدیث نہیں۔ جو باقی علوم قرآن مجید کے کافی ہیں۔ اس سے مجھے یہ دلیل سے انکار نہیں ہے۔ جس سے کہ بعض لوگ آپ سے کہیں کہ آپ نے انور و باصون فرقہ علم ہر مسئلہ میں لیا۔ آپ کے علم الکلام میں پڑھو۔ اس لیے آپ کو جس قرآن میں اسداری نہیں اٹھانی چاہیے۔ میرا تجویز کا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس دور میں نہ پڑھیں اور دیکھا کہ یہ دہریہ نہیں۔ میں خود فرقہ طالب علم ہوں۔ فقہی مضامین سے میں پڑھتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ قرآن میں بھی فقہی مسائل نہیں۔ یہ تو باطل علم قرآن پاک سے بچنا ہے جس قرآن میں اس میں سمجھنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو کسی پڑھنے پر بھی نہیں اپنا تمام دہریہ نہیں۔

سوال : لوگوں کو قرآن مجید کے قریب کس طرح لانے چاہیے ؟

جواب : ہر شخص کے نظریہ میں منظر کو سمجھنا اس کے ساتھ ایک معاملہ کرنا پڑے گا۔ پھر لوگ منطقی اور فلسفیانہ انداز پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کسی اور انداز کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایک جہت ضرور ہے کہ کوئی انسان خود اس کا بھی قرآن مجید کے قریب آجائے تو اس کی عظمت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو راکہ صرف قریب لانا ہے، جو امت نے اللہ کے اختیار میں ہے۔ قریب لانے کے لیے قاصد کے طریق اور وقت طبع کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً کے طور پر اگر کوئی مائیس کا نصاب صحت سے موزوں ہوئی کی کتاب پڑھنے کے لیے جیسے بڑی جگہ کتاب ہے۔

سورہ میں کافی قرآن کے تو مسلم عالم ہیں، پیشہ کے اعتبار سے یہ نیکی و انصاف ہیں۔ ایک زمانہ میں قرآن کی میز پر لیکن ایسویہ دشمن کے صدر تھے۔ وہ مشاہیر صوفیہ کے ذاتی حلاج تھے۔ یہی ان سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے خود مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ انہیں ایک مرتبہ شاہ

فیصل کا طبی معائنہ کرنے کے لیے جہاز سے بلا یا گیا۔ وہ ایک ہوش میں تیار پڑے ہوئے تھے۔ اس دوران میں انہوں نے وہاں قرآن پاک کا ایک نسخہ رکھا ہوا دیکھا۔ سرسری مرق گردانی کی تو پتہ چلا کہ قرآن مجید میں آٹھ بیانات سائنسی نوعیت کے بھی ہیں۔ انہوں نے وہ تمام بیانات اپنا پاس ٹوٹا کر لیے۔ اس وقت ان کا کوئی ارادہ اسلام قبول کرنے کا نہ تھا۔ پھر جب وہ جہاز واپس گئے تو انہوں نے بالکل سے بھی اس قسم کے تمام بیانات غور کر لیے جو سائنسی نوعیت کے تھے۔ بعد ازاں اس سب بیانات کا مطالعہ کیا تو دیکھ کر قرآن مجید کے تمام بیانات سے فیصلہ درست تھے اور باطل نے تمام بیانات سے فیصلہ غلط دیا۔ یوں ان کو اسلام اور قرآن سے یقین پیدا ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ جاری رکھا۔ بلاخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران میں انہوں نے ایک کتاب بھی تصنیف کی ”ہر نکل قرآن اور سائنس“ آپ اس کی یہ کتاب کسی سائنس کے طالب علم کو پڑھانے کے لیے دے سکتی ہیں۔

اگر کوئی ادب کا طالب علم، جو قرآن مجید کے ادنیٰ فائدے کی کوئی کتاب دیکھے۔ مگر سید مصطفیٰ کی کتاب ہے۔ "شیخ القیاس فی القرآن" اس اور جزوہ کر قرآن مجید کی ادنیٰ عظمت کا محتلف ہو گا۔ علامہ ابن الہیال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن مجید کے غرض اور معنی کی اس سے مقرر ہوئے بغیر نہیں روکے گا۔ بشرطیکہ ایک مرتبہ وہ اس کے دائرہ میں آجائے گا۔

[illegible]

خطبہ دوم

قرآن مجید

ایک عمومی تعارف

۱۸ اپریل ۲۰۰۳ء

قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر نے قرآن مجید جزائی طور پر تو بار بار پڑھا ہوتا ہے، تراجم اور تفسیر دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ موقع بہت کم ملتا ہے کہ قرآن مجید پر یہ حیثیت مجموعی عمومی انداز سے غور کیا جائے اور پوری کتاب الہی و ایک صحیح الموضح کتاب سمجھ کر اس پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے۔ یوں ہم میں سے اکثر کو ایک طویل عرصہ یہ سمجھنے میں لگ جاتا ہے کہ اس کتاب کا بنیادی موضوع اور ہدف کیا ہے۔ اس کے اہم اور بنیادی مضامین کیا ہیں۔ اس کی ترتیب اور اندرون نظر کیا ہے۔ یہ کتاب دوسری قرآنی کتابوں سے کس طرح مختلف ہے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے ضروری سوالات کا جواب ایک عرصہ دراز کے بعد کہیں جا کر ملتا ہے۔ اور وہ بھی کسی کسی کو۔

پھر بعض صورتوں میں یہ عرصہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک کے مضامین پر جزوی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے تین چار سال کے طویل عرصہ میں پورے قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا وقتے نظر سے مطالعہ کیا ہے تو جب تک وہ مطالعہ مکمل ہوتا ہے اس وقت تک اجتہادی مراحل میں مطالعہ میں آنے والی بہت سی چیزیں نظروں سے اوجھل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب بحیثیت مجموعی کیا ہے، اس کی صورتوں کی ترتیب کیا ہے، اس کے اندر لی مضامین کی تشکیل اور سامانہ کیا ہے؟ ظلم کلام غور عبادت کی اندرونی ڈھانچہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔

اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مطالعہ قرآن کے آغاز ہی میں قرآن مجید کے طالب علم کو پورا کتاب الہی کے مضامین سے واقفیت اور اس کے منہرہ جات سے روشناسی حاصل

اور ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ قاری کے ذہن میں یکثرت مجموعی یہ بات مختصر ہے کہ کتاب النہی کے مضامین و مندرجات کی اندرونی ترتیب کیا ہے۔ اس کتاب کے مضامین کا آہٹس میں ربط کیا ہے۔ ربط اور نظم پر ذرا مفصل گفتگو ایک مستقل حصہ میں ہوگی، لیکن آج کی فہست میں قرآن مجید کے عمومی تعارف کے سیاق میں نظم قرآن پر بھی عمومی اور تعدادی گفتگو ہوگی۔

قرآن مجید کی بنیاد و فی القیما ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن وحی کی تعریف کیا ہے، وحی کی حقیقت کیا ہے، وحی کی نوعیت اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ ان پر مجموعاً درس قرآن کے حلقوں میں گفتگو نہیں ہوئی۔ اور اس موضوع سے متعلق بہت سے ضروری اور اہم سوالات لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے میں اسی موضوع پر چند اہم اور ضروری گفتگو ضروری ہیں۔

یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف شکلوں میں اور مختلف انداز میں نازل ہوتی تھی۔ وحی کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو سنت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس پر دیکھنا چاہئے کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں اور قرآن مجید کا تعلق وحی کی کس قسم سے ہے۔ قرآن مجید کی تعریف علمائے اصول نے جو کی ہے سب سے پہلے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِحِينَ ۚ
 وَمِنَ الْمُحْصَنِينَ ۖ وَالْمُتَّقِينَ ۖ وَالْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمُسْلِمِينَ ۖ وَالْمُسْتَضِیِّينَ ۖ وَالْمُسْتَضِیِّينَ ۖ وَالْمُسْتَضِیِّينَ ۖ

یعنی قرآن مجید سے مراد ہے الکلام المنزل، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا ہے جس کی ایک ایک سورہ نیا ہی جگہ ایک معجزہ ہے، وہ جس کی تلاوت کی جائے تو عبادت گاہی جائے گی جو سنو سنو میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک نو اتر کے ساتھ صحابہ کرام سے لے کر آج تک مصاحف کی شکل میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔

اس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس تعریف کی تفصیلات پر انشاء اللہ جلد سے جمل کر گفتگو ہوگی۔

اس تعریف میں آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کا ابتدائی تعارف ہی کلام منزل سے کرا رہا ہے، یعنی وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انزال کیا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انزال ہونے والے کلام کا ذکر ہی ہو رہا ہے۔ لہذا قرآن مجید کا معنی اور ماخوذ ہی ایسی ہے۔ اسی کے کہنے میں قرآن مجید کا نزول ہی کی طرف ہی مائل ہے۔ یہ آج کی ابتدا کی اور تہذیبی سند وراثت کا موضوع ہے۔

دینی کے لفظی معنی کلام عرب میں فعلی اور ربی اشارہ کے آئے ہیں، یعنی خاصوشی کے ساتھ کسی کو جلدی سے اس طرح کوئی اشارہ کرنا کہ وہ اشارہ کرنے والے کو پورا پیغام کو مطلب سمجھ لے۔ اس لطیف ابداع کو عربی زبان میں دینی کہتے ہیں۔ اسباب لغت کے الفاظ میں: الامارة السريعة بلطف۔ یعنی جلدی سے لطیف انداز میں کوئی ایسا اشارہ کرنا کہ سمجھ جائے۔ مطلب سمجھ لے۔ خت میں دینی کا لفظ جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کی مثالیں کلام عرب میں کثرت سے ملتی ہیں۔ جیسا کہ اپنے لغوی مفہوم میں کلام پاک میں بھی نئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وہ جو حق، ربک، اللہ، اللہ، تمہارا رب نے شہد کی گئی ہے اس میں یہ بات ڈال دی۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے: و احبنا النبی ابو موسیٰ ان ارضیہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں فوراً یہ بات ڈال دی کہ بچے کو وہ چاہے یا نہ شروع کر دو۔ یہ اور اس طرح کی کئی دوسری آیات ہیں دینی کا لفظ لغوی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں دینی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے برہنہ راست یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی وساطت سے انبیاء علیہم السلام کے قلب مبارک پر اتار دیا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو وہ دوسرے انسانوں تک پہنچا دیں۔

دینی میں بنیادی عناصر، عبارت ہے۔ سب کچھ ایسی چیز ہے۔ جہ کہ دینی ایک ایسا ذریعہ ہے جو برہنہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور جس ذریعہ سے آتا ہے وہ عام انسانوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ ذریعہ صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ گویا یہ وہ ذریعہ علم ہے جو ایک ماحول الطبیعی نوعیت کا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا کوئی قصہ بتائیں تو اس کو دینی نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ ہم آپ کو انسانی ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے یا خبر و مذاکرہ کے حاصل کیا ہے۔ یہ ذریعہ دوسرے انسانوں کو بھی

حاصل ہے۔ لہذا آپ کا یہ علم الہی نہیں ہے۔ دینی سے مراد وہ ذوالعلم ہے جو مابعد الطبیعی ہو اور دوسرے انسانوں کو حاصل نہ ہو۔ وہ صرف نبی کو حاصل ہوتا ہے۔

دوسری بنیادی چیز وحی کی حقیقت میں یہ ہے کہ وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے۔ اس کا یقین اور اس کی قطعیت دنیا کی ہر قطعی اور یقینی چیز سے بڑھ کر اور ہر قسم کے شک اور غن و تخمین سے ماوراء ہے۔ قطعیت اور یقین دینی الہی کے بنیادی عناصر اور خصوصیات میں سے ہے اور اس کی مابین اور حقیقت میں شامل ہے۔ قطعیت پر زور اور اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہی کو دوسرے ذرائع علم سے ممتاز کیا جاسکے۔

بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاقل انسانوں کے دل میں بھی کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کبھی دوسرے قرآن دیتے وقت یا پڑھتے وقت کوئی طالب علم آپ سے سوال کرتا ہے۔ اور آپ کو پہنچنے سے اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن اچانک طالب علم کے سوال کرتے ہی آپ کے دل میں جواب آ جاتا ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ہے۔ یہ القاء ہے۔ لیکن یہ قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ ہر ممکن ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نہ ڈالی ہو بلکہ آپ ہی کے فکس نے آپ کو سمجھا دی ہو اور غلط ہو۔ اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ بات واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور صحیح ہو۔ اس فرق کا پتہ نصوح سے چلے گا کہ کون سا القاء صحیح اور من جانب اللہ ہے، اور کون ہی بات فکس کی سرکوشی اور وہم ہے۔ جو چیز قرآن پاک اور سنت مجاہدہ کے مطابق ہے وہ القاء ہے اور من جانب اللہ ہے۔ اور اگر قرآن مجید، سنت کا پتہ اور عقل سے متعارض ہے تو محض دوسرے اور وہم ہے اور ناقابل قبول ہے۔ اس کے برعکس وحی الہی ہمیشہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ دینی الہی خود میرزاں ہے جس میں قول کر دوسری چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ خود دینی الہی کو کسی خارجی میزان کی ضرورت نہیں۔

تیسرا بنیادی عنصر جو دینی کی حقیقت میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ وہی اپنے وصول کرنے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب العمل ہوتی ہے۔ نزول وحی کے بعد کسی انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ وحی کے احکام اور ہدایات پر عمل کرنا لازمی ہے۔ القاء میں اختیار ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس پر عمل کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔

یہ تین چیزیں امتا میں ہیں جن سے وحی کی حقیقت ظہور پاتی ہے۔ وحی ایک ایسے تجربہ ہے جو انتہائی غیر معمولی نوعیت کا حاشیہ ہوتا ہے۔ انکار غیر معمولی کہ اس کو انسانی الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تجربہ سر سے انسانی تجربات سے الگ اپنی حق نوعیت کا ایک ضد تجربہ ہے۔ یہ قسم کی تحدیدات اور انسانی رسائیں سے باہر ایک حقیقت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نے نزول ہاں وہ سنہ شروع ہوا تھا دوسری تیسری وحی کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات سے متنبی آگاہ کر دیا کہ اس مسئلہ سلبت کو نہ تعبلا ہم آپ پر بہت ایک ہماری کامنائی کرنے والے ہیں۔ یہ شکل قابل یہ برداری پنا کی پہلو اب۔ ہے ہے۔ اپنے تمام ان کی تلقی اور رسول ایک تجرباتی مشکل اور شر رائے ہے۔ یعنی رسول اللہ کا کام فی کس جس طرح وصول کرتے تھے وہ انتہائی غیر معمولی اور انتہائی مشکل تجربہ ہوا تھا۔ نزول وحی کے پہلے واقعہ تجربہ کے بارے میں آپ نے بڑھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو کر حضرت خدیجہ القبری سے فرمایا تھا: لندرج حشیت علی سدو۔ یعنی مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ آپ نے اس تجربے کو اتنے غیر معمولی طریقے سے محسوس فرمایا کہ اس سے وہ غیر معمولی حساسی ہو جو محسوس ہوا کہ آپ نے اس کو جان کے خطرے سے تعبیر فرمایا۔ پھر جب آپ کو کھر تشریف لائے تو فرمایا زعلونی ورملونی۔ ڈھکی ڈھکی۔

جن صحابہ کرام کے ساتھ اسے اور ان کی زوجہ کی میں یہ تجربہ وحی آتا تھا کہ یہ انداز نہیں ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک درون ہمارے کہ نور سم مبارک پر کیا نور رہی ہے اور آپ کا قلب اور اس کی کیفیت سے لگدور ہے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے ان کیفیات کا تصور سالہ زور و زور کیا ہے جو آپ کے قلب و درون اور سم مبارک پر تروں وحی کے وقت لگدور تھی تھیں۔ حضرت زید بن ثابتؓ جو کہ چنانچہ وحی میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک مجلس میں وہ آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا غلغلہ ان کے سینے کے اڑا تھا۔ جب لوگہ ڈھکی تھے کہ آپ قریب قریب بیٹھے ہیں تو اکثر یہ نہ جانتے کہ ایک کا غلغلہ دوسرے کے سینے کے اڑا آجائے۔ اس موقع پر آپ کے اچھا چائے نزول وحی کی کیفیت ظاہر ہوئی کہ یہ نہ بہت چمکتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کسی نے امد پہاڑ میں ہلا کر میرے سینے پر رکھ دیا ہے اور ابھی یہ تھکا ہوا چہرہ راہ ہوا بنائے گا۔ تاہم یہ نیابت صرف چند لمحے جاری رہی اور جو باکی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو ان کے کھٹنے پر سے یہ بوجھ بھی فوراً ختم ہو گیا۔ اس لمحہ آپؐ نے فرمایا کہ سورۃ نساء کی آیت مبارکہ: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کے بعد غمہ اولیٰ العزیر کا اضافہ کرو۔ یہ صرف ایک لفظ تھا غیر انی العزیر، جس کے حصول فوراً تلقی میں آپؐ پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔

ایسا ہی ایک اور شاہدہ محض دوسرے صحابہ کرام کا بھی ہے۔ آپؐ عموماً جس اونٹنی پر سفر فرماتے تھے۔ اس کا نام قصود تھا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ عرب کی طاقتور اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی تھی۔ آپؐ نے اس پر ہجرت کا سفر بھی فرمایا تھا۔ اسی پر آپؐ حج مکہ کی حج پر روانہ ہوئے۔ لیکن ابھی شہر مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ دیکھئے والوں نے دیکھا کہ آپؐ کا قافلہ رک گیا اور آپؐ کی اونٹنی جس پر آپؐ سوہرتے اچانک رک کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی پانچوں اس طرح لرز رہی ہیں جیسے اس کے لوہے کوئی بہت بڑا بوجھ لا دیا گیا ہو۔ وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی اور فوراً رعبہ بیٹھ گئی۔ لیکن چند کر بھی اس طرح ہاتھیں رہی کہ جیسے ایک بہت بڑے بوجھ تلے دب گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اور وہ کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر چلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹان دہی کو پا کر فرمایا جو اس وقت ہماری میں تھے اور یہ آیت لکھنے کا حکم فرمایا: وَفَوَّضْنَا الْحَقَّ وَدَعْنَا الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَعُوفًا۔

ان دو مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی وحی کا تجربہ جہاں لوہ کی اعتبار سے بڑا ہماری تجربہ تھا۔ وہاں اس میں ایک اہم پہلو جسمانی بیماری میں کا بھی تھا۔ جسمانی بیماری میں سے کہیں بڑھ کر ذمہ داری کے اعتبار سے یہ ایک بہت بیماری کا کلام تھا۔ احکام کی تبلیغ اور ان پر عملدرآمد کے اعتبار سے یہ ایک بہت بیماری فرمیت تھا۔ جن احکام و ہدایات پر یہ کتاب الہی مشتمل تھی ان کو انسانوں تک پہنچانا اور ان احکام کو بالکل نافذ کرنا ایک بہت ہی بیماری کا کام تھا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر پوری انسانیت کی جو ذمہ داری اس کلام کے لانے والے اور نقل کرنے والے پر تھی اس کا شدید احساس ان تمام چیزوں نے لے کر اس کو ایسا بیماری کا کلام بنا دیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر دیا تھا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ وحی کے اسالیب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ ارشاد باری ہے: مَا كَانَ لَشَرِّ أَنْ يَكْتُمَهُ اللَّهُ الْاَوْحِيَا وَمِنْ وَرَاءِ حُجُلَابٍ۔

اور رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کلام فرمائے، ہوائے وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یہی الٰہی کے ذریعے سے قرآن پاک میں یہ تین طریقے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کی مزید تفصیلات کتب تفسیر میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ انہی تین طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے جو صحیح بخاری، کچھ پہلے باب کی دوسری حدیث ہے۔ باب کا عنوان ہے: کیف کان بدء الوحی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز کیسے ہوا؟ اس باب میں امام بخاری نے دو احادیث شامل کی ہیں انہیں دو مشہور حدیث تھیں، اما لا عدال لایبایا ہے۔ دوسری حدیث ایک طویل روایت ہے جو جاکہ مصدقہ سے مروی ہے۔

وہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، احبنا۔ یعنی منق حنیفہ البحر۔ یعنی اوقات تو ایک ایسا آواز برادر راستہ دیا اور دماغ میں اترتی ہے جس میں تسلسل ہوتا ہے کوئی تشبیہ و غرازی نہیں ہوتا بلکہ الی القطار نہیں ہوتا۔ اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امثالہ کے بارے میں کہ سب سے سخت تجربہ بھی ہوتا ہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں بھی میں نے آپ کو کھنکھانے کا نزول وحی کے وقت آپ کی پیشانی منہ کے سے پسینہ اس طرح جاری ہو جاتا تھا جیسے کسی کی فصد کھول دی جائے۔ یعنی جیسے رگ کا نچے سے خون بہہ نکلتا ہے اس طرح پسینہ جاری ہو جاتا تھا۔ اس سے اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ تلقی وحی کا وقت ترین اسلوب بھی ہوتا تھا۔ دوسرا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ ہم بکری ہو اور اس کے نتیجے میں آپ تک پیغام پہنچ جاتے، یعنی اس ورنہ حجاب پردے کے پیچھے سے۔ اور تیسرا طریقہ وہ جس کا قرآن میں ذکر فرمایا گیا، یعنی بعض اوقات فرشتہ میرے سامنے انسانی شکل میں آتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے اور میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔

ان تینوں طریقوں میں سے زیادہ نزول وحی پہلے طریقے کے مطابق ہوتا تھا۔ اس کے برعکس وہ وحی جو قرآن پاک میں محفوظ نہیں ہے اور وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، یعنی وحی غیر متواتر، جو حدیث مبارک کا حصہ ہے، وہ عموماً دوسرے یا تیسرے طریقے سے منتقل ہوئی تھی۔ لیکن

بعض اوقات قرآن بھی ان دو طریقوں سے آسکتا تھا۔ براہ راست۔ کائنات الہی کا شرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ یہ سعادت حضرت موسیٰ خلیہ السلام کو بھی مکی بار حاصل ہوئی۔ لیکن جب تواریت نازل ہوئی تو وہ ایک ہی مرتبہ یکبارگی نازل ہوئی، نزول تواریت کی نوعیت ان تینوں طریقوں سے مختلف معلوم ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر بلایا گیا، اور لکھی ہوئی تختیاں ان کے حوالے کر دی گئیں۔ رسول پیرا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تختیاں کسی فرشتے نے حوالے کیں، یا کسی اور طریقہ۔ (تجہ)۔ جناب حکیم اللہ کے حوالے کی گئیں ۴۸ بار سے میں قرآن مجید بھی خاموش ہے، اور تواریت بھی خاموش ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ نزول تواریت کی نوعیت کیا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یکبارگی وہ تختیاں وصول فرمائیں اور لے کر آگئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم ان تختیوں کے ذریعہ سے عطا فرمایا تھا، اور وہ خود بصیرت جس سے ان کے سیر و منور فرمایا تھا وہ انہوں نے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔

روح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپؐ کے بعد پردی کا نزول چوبیس ہزار مرتبہ ہوا۔ ان چوبیس ہزار مرتبہ کی نوعیت اور کیفیات کے بارے میں بھی علماء اسلام نے بہت سی تفصیلات بیان کی ہیں، اور بہت سی بحثیں بھی کی ہیں۔ تاہم یہ تفصیلات اکثر و بیشتر علما نے کراہی، یعنی بصیرت اور فہم پر مبنی ہیں۔ ان کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں کوئی قطعی اور یقینی بات کہنا مشکل ہے۔ کہ ان تمام چوبیس ہزار مرتبہ کے تجربات میں صرف قرآن مجید کا نزول شامل ہے؟ یا نہایت دور رہنمائی کے بقیہ امور بھی ان تجربات شامل ہیں؟ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک، احادیث، اور ان دونوں کے علاوہ بعضی رہنمائی اللہ بزرگ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی وہ سب شامل ہے۔ حدیث قدسی اور حدیث رسول، دونوں اس میں شامل منسوب ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی کوئی صراحت قرآن پاک یا حدیث میں موجود نہیں ہے اس لیے ان تفصیلات کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کہہ نہیں سکتا۔

یہ تو وحی کی نوعیت اور قطعیت کی بات تھی۔ جب تک کہ وحی کی قسموں کا تعلق ہے تو، میرا کہ میں نے عرض کیا ہے، وحی کی دو اقسام ہیں۔ ایک وحی تو وہ ہے جو اپنے معانی یا ملاحظہ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مجرہ ہے۔ اس کو بطور مجرہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور جس کے مجرہ ہوئے کا قرآن پاک میں بھی

باد بارڈ کر رہے۔

دوسری وجہ وہ ہے جو اعلیٰ الفاظ میں بتا رہی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ پھر اس کو آپؐ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس دوسری قسم کی وحی کی کمزور قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد عظیم میں کوہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راوی کی حیثیت سے اس کو اپنے الفاظ میں کوہ روایت بالمعنی کے طریقہ سے ادا فرمایا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد عظیم میں کام نہیں فرمایا بلکہ ایک عمومی ہدایت یا راہنمائی عطا فرمائی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت راہنوی کی نہیں، بلکہ خود عظیم کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات، تعلیمات اور راہنمائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اور اپنی زبان میں بیان فرمادیا۔ پہلی کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور دوسری کو حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ وحی کی سب سے پہلی قسم کو وحی شہادہ اور وحی حلی بھی کہتے ہیں۔ اسے وحی غایب بھی کہتے ہیں۔ وحی کی دوسری دونوں قسموں کے لیے وحی غیر مخلوق، وحی خفی اور اس قسمی دوسری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔

وحی کی بنیادی خصوصیت کے بارہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم انتہائی قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وحی علم کا انتہائی قطعی اور یقینی مصدر و ماخذ ہے۔ وحی کے نتیجے میں علم مضموری عطا ہوتا ہے۔ علم حصولی حاصل نہیں۔ تنکاء اسلام نے علم کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک علم حصولی ہے۔ جو انسان اپنی کاوش سے حاصل کرتا ہے۔ آپؐ نے در سگاہ سے، استدلال سے، متعلق سے، لہذا برزی میں فتح کر، حقی کاوشوں سے جو علم حاصل کیا ہے یہ علم حصولی ہے، جو اکثر قطعی ہوتا ہے اور کبھی کبھی قطعی بھی ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج آپؐ کو اپنا علم استدلالی قطعی مضمون ہوتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد مزید تجربہ مزید مشاہدہ اور مزید خود فکر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ علم قطعی نہیں تھا، بلکہ اس میں غلطیاں کمزوریاں، غلط افلاں خامیاں اور غلط افلاں غلطیاں موجود تھیں۔ اس کے برعکس جو علم حضورؐ کی ہوتا ہے وہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے اس کے لیے کسی غارتی یا بیرونی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ایک مریض کے پیٹ میں درد ہے اور وہ درد کی وجہ سے ڈب، ڈب، ڈب ہے۔ اس کو یقین ہے کہ "اے کو درد ہو رہا ہے۔ درد کا یہ علم علم مضموری ہے جو اس کو حاصل ہے۔ اس علم کے حصول کے

لیے سر پائیں کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ وہ رہے یا نہیں۔ ایک شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ سورج کسے کہتے ہیں، دو ماہیبر، میں پیدا ہوا، اس نے انہی سورج نہیں دیکھے۔ بیڑہ بھی۔ کھنڈے کیا ہے کہ بال چھانے رہتے ہیں۔ سنا ہے کہ سورج ۱۵۵ ہے اور پ ۱۵۵ ہے تو خوب ٹری ہوئی ہے۔ جب تک وہ سائیکس یا میں ہے اور برقیاتی علاقے میں رہتا ہے۔ آپ کو سمجھانے اور دلیل دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ اس کو دلیل دیں گے اور سمجھائیں گے، نظریاتی پر حاکمیں گے، ان چیزوں سے اسے سورج کے وجود کا ختم حصولی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن آخر آپ اسے سمجھانے بغیر بھی جن کے عین میں ہی یا جبکہ آباد میں لی کر بخود ہی تو پھر اسے آفتاب کے وجود کا علم حصولی حاصل ہو جائے گا۔ آپ اس کے سامنے آفتاب کا وجود ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ یہ فرق ہے علم حصولی اور علم حصولی میں۔

حق کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم قطعی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ علم حصولی ہے۔ علم حصولی یا حصولی اور ان کے جو مصادر و مآخذ ہیں۔ وہ بخود مشترک ہیں اور بالکل الگ الگ ہیں۔ جو مصادر مشترک ہیں اور انسانی حواس ہیں۔ انسان ان سے بہت کچھ سمجھتا ہے۔ آپ نے ایک چیز دیکھ کر معلوم کر لی، ایک چیز سنا کر معلوم کر لی۔ ایک چیز سوچی کر دیکھ لی، کوئی چیز سمجھ کر دیکھ لی۔ یہ علم بالحواس ہے۔ انسان بعض اوقات یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ علم بالحواس یقینی ہوتا ہے۔ مادانہ ضرورتی نہیں کہ حواس ظاہری سے حاصل ہونے والا علم ہمیشہ سو فیصد یقینی ہو۔ جس شخص کی آنکھوں کا عدل نہ ٹھیک نہ ہو اس کو رنگوں میں دھوکا ہو سکتا ہے۔ اس کو کوئی رنگ نظر آتا ہے اور آپ کو دوسری رنگ کوئی اور نظر آتا ہے۔ ایسی مثالیں بے شمار ہیں کہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہمیشہ یقینی نہیں ہوتا اور اکثر و بیشتر یقینی ہی ہوتا ہے۔ کبھی یقینی بھی ہوتا ہے۔

دوسرا وہ علم ہے جو عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ عقلی استدلال کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کے بارے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالص عقلی اور یقینی ہے۔ سائنس ایسا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا پارہ کا مشاہدہ ہے کہ عقل مند سے عقل مند انسان کی عقل بھی دھوکا کھا سکتی ہے، لہذا عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم بھی بعض اوقات یقینی ہوتا ہے اور بعض اوقات یقینی نہیں ہوتا۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ عقل اور مشاہدہ کے ذریعے سے جو

علم حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ انی علم کا بیشتر حصہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے غلط فہمی پر مبنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے۔ آپ کو یا کسی انسان کو آج تک جتنا علم بھی حاصل ہوا ہے اس کا بڑا حصہ حواس سے حاصل ہوا ہے اور نہ عقل سے۔

اگر آپ اپنی معلومات کا جائزہ میں اور ان تمام معلومات اور ذخیرہ علم کی فہرست بنائیں جو آپ کو حاصل ہے، اور پھر ایک ایک معلوم چیز پر حقیقت کا جائزہ لیں کہ یہ علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا تو پتہ چلے گا کہ ان معلومات و حقائق کا اکثر و بیشتر حصہ حواس کے ذریعہ۔ آپ کے پاس آیا ہے نہ عقل کے راستہ سے۔ مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، آپ جانتی ہیں کہ بظہر جرمی کا حکمران تھا، آپ کے علم میں ہے کہ نوکیہ جاپان کا راجا حکومت ہے اور سانئیر یا مس بارہ مہینے برف باری رہتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ امام ابو حنیفہ بہت بلائے فقیہ تھے، امام بخاری بہت بلائے محدث تھے۔ لیکن کیا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نے اپنے حواس سے معلوم کی ہے؟ آپ نے امریکہ کو حملہ کرنے دیکھا؟ آپ نے بظہر جرمی کو دیکھا؟ آپ نے نوکیہ دیکھا؟ آپ نے امام ابو حنیفہ اور امام بخاری والے آنکھوں سے دیکھا اور نہ ہی اپنی عقل سے ان کے وجود کو درباخت کیا۔ ان چیزوں کو عقل سے معلوم کیا ہی نہیں جاسکتا۔ یہ تمام چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں یا کسی کو معلوم ہوتی ہیں یہ سب کسی کی خبر یا کسی کے احوال دینے سے معلوم ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ خبر کی اسلامی اصطلاح استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ ہم جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہوا ہے یہ تمام خبریں تو اکثر و بیشتر خبر کے ذریعے سے حاصل ہوئے۔ کسی نے خبر دی کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، کسی مورخ نے کتاب میں لکھ کر خبر دی کہ بظہر جرمی کا حکمران تھا۔ کسی اخبار نویس نے خبر دی کہ نوکیہ جاپان کا راجا حکومت ہے۔ کسی مغرافہ دان یا سیاح نے بتایا کہ سانئیر یا مس بارہ مہینے برف پڑتی ہے۔

گویا معلومات کا بیشتر ذخیرہ اور بہت بڑا حصہ خبر کے ذریعہ سے ہم تک منتقل ہوتا ہے۔ یہ بات کہ ہماری معلومات اور علم کا بیشتر ماخذ خبر ہے خود اپنے مشاہدہ اور تجربہ سے ہر شخص معلوم کر سکتا ہے۔ جب ہم خبر کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ خبر غلط بھی ہوتی ہے اور درست بھی ہوتی ہے۔ بہت سے خبر دینے والے غلط بیانی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کر غلط بیانی کرتے ہیں، اور بعض اوقات غلط فہمی سے غلط بات کو خبر کے طور پر منتقل کر دیتے ہیں۔ لہذا صحیح خبر کو

غلط خبر سے خبردار نہ کئے گا کوئی چاند بھی ہوتا چاہیے۔ دو چاند کیا ہے؟ دو چاند جو ہر مسلمان اور غیر مسلم، مغربی اور مشرقی، اماندار، جاٹ، اپنے سامنے رکھتا ہے وہ بہت آسمان اور میدانِ حاسنا و حسا چاند ہے۔ وہ یہ کہ ہر انسان سب پیسے یہ رکھتا ہے کہ جس نے خبر دی ہے وہ خواہ سچا ہے یا جھوٹ۔ آپ سب سے پیسے یہ رکھتے ہیں کہ خبر دینے والا بتدائی اندازہ میں آپ کو بچا، معلوم ہوتا ہے وہ جھوٹ۔ اگر آپ کے اندازہ میں دو سچا ہے تو آپ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اندازہ میں وہ شخص جھوٹا ہے تو آپ اس کی دی ہوئی خبر کو درست نہیں مانتیں، مشکوک ہونے پر بھی نہیں مانتیں۔ اور یہ تو ساری شکلیں ہیں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا مشکوک ہے۔

دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ شخص لگتا ہے کہ وہ نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ سچ تو بال رہا ہو لیکن لگتا ہے کہ وہ لڑکھنڈ۔ سچ بات کسی بڑی نیت سے دہرایا ہو۔ اگر چاہیے ہو اور اگر اعتبار بھی ہو تو اس کی بات فوراً مان لی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ یہ بھی مہمنا چاہیں گی کہ جو شخص کوئی خبر دے رہا ہے اس خبر کے معاملہ سے اس کا براہ راست کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں۔ بالفاظِ دیگر اس کا راجہ مہمنا ہے یا نہیں اس کو اس معاملہ کا پورا پورا فکری صحیح مصلح ہے اور وہ اس خبر کے بارے میں پورا پورا مہمنا تھا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی دی ہوئی خبر اور اس کی نہ لی ہوئی بات کا فرق قہراً ہے۔ اور اس سے علم ہی نہیں ہے تو پھر اس کی دی ہوئی خبر کا فرق تو نہیں ہے۔ سب یہ شیروانی جیڑ رہی ہیں جو جاتی ہیں انہی چوٹی والے انداز کی اور مضمون تو آپ کو اس شخص کی دی ہوئی خبر پر پورا پورا اعتماد ہے اور وہ ہے۔ آپ اس کو راجہ مہمنا سے کہنے والی ہر خبر کو برا ماننا، ان کا لینا ہے اور اس کو قطعی اور قطعی خبر سمجھتا ہے۔ پھر اس کے اکتاہٹ میں اپنے عقلی استدلال کو رکھتے ہیں کہ دیکھا۔ اپنے مشاہدہ اور حواس کو خبردار نہ کر کے اس کو قطعی اور قطعی خبر نہ مان لیتا ہے۔

ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ کسی کی طبیعت خراب ہو اور وہ ذرا کٹ کے پاس ملانی کی فرمائے۔ وہ جاکے۔ ذرا کہ منہ بہرہ صیب ہو رہا، فتن ہے۔ آپ کو یقین ہے یہ اپنے فتن کا پورا فتن لکھا ہے اور اندازہ ہے، کوئی دھوکہ یا شخص نہیں ہے اس سے۔ دوسرے آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آپ کے عرض کے پورا میں وہ جو تجھ کو کہہ رہا ہے وہ کچھ صحیح ہے رہا ہے۔ سب یہ باتیں چھڑیں تو ہوئیں تو آپ وہ آپ کو جو انگلیں یاد رکھتے ہیں آپ میں سے ہر ایک اسے غرضی خوشی قبول کر لے گا۔ کوئی نہیں چوڑھے گا کہ یہ زیادہ ہے، اور مجھے نہیں دے رہے تو اس لیے کہ آپ کو اس کے مہمنا بھی

احتمار ہے۔ اس کی صداقت پر بھی اعتقاد ہے۔ اور اس کی رپائت پر بھی عقیدہ ہے۔ اب اگر وہ کوئی ایسی دوا بھی دیتا ہے جس پر سرخ الفاظ میں ”نذر پر“ لکھا ہوا ہے تب بھی آپ کو اس دوا کے استعمال کرنے میں ذرا تردد نہ ہونا چاہیے۔

اب انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی خبر پر ان تینوں معیارات کی روشنی میں غور کیجیے۔ ان کی دوائی ہوئی خیر کو جب تو کون نے توں کیا تو اس اعتقاد کی بنیاد پر کیا کرتا کہ اس کا صدق، ان کی امانت اور ان کا علم یہ تینوں چیزیں ممکن خود پر بخیر و سد کے اوقات تھیں۔ وہ صادق بھی تھے، الامین بھی اور اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم و عظیم بھی۔ یہ سب صفت ان میں نہ خود بخیر و بطریقے سے موجود تھیں کہ ان میں بھی ان کے معترف تھے۔ وہ ایسا علم رکھتے تھے کہ اس کے پیشے آج تک جاری اور رہی ہیں، اور روز بروز ان کے ثمرات و برکات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔

یہاں ایک سوال بھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً حضرت صدیق اکبرؓ کو کیسے یقین کافی کا یہ حق حاصل ہوا کہ آپ کو بات کہہ رہے ہیں وہ سچا کہہ رہے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں میں دو دو علم منسویٰ اور ضم صوری کی طرف آتا ہوں۔ علم صوری جو عقل استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ آپ نے سونا مار، دم کا مشہور شعر یہ ہوگا۔

پائے اللہ الیاس پوئیں یاد

پائے جو ہیں غصے بے حلکیں یاد

جو لوگ اپنے محرمی، ساری عقلی استدلال پر رکھتے ہیں ان کا ہونے کڑی کا جوا ہوتا ہے۔ (دو کڑی، بیساکھیاں یا انہرے دوتے ہیں ہیں لیے)۔ کھڑی کا پڑا ہلتے مانا کھیرا دوتا ہے۔ کسی جگہ بھی صحیح حد پر جتنا نہیں ہے۔ کوئی مصنوعی پاؤں کو کر اور نہیں لگا سکتا۔ رات دن بھی یہ بات درست ہے کہ تمدن کی تیرہ سو سال سے اس علم کا ہونا ہے اور قوی طور پر کچھ بدلنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے انہرے کھڑے لے لے لے لے پائیں نگار۔ یہ چار کھڑے دھڑکی طرہ پر بات کا ہوتا چلائے گا۔ لیکن ان کو مت بلانے کسی پاؤں والے سے نہیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور پر وہ کو کوئی نہیں کھیل سکتا۔ اس کے برعکس اس آئین اور باپ علم منسویٰ دے ہی کوہ سہل ہوتی ہے۔ ایک شخص عروسی کر رہا ہے کہ اس کے سر میں اور دیکھا اور اور شخص استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے سر میں دوا نہیں ہے۔ یہاں علم عقلی اور فطری کا اسے جو بڑا اثر ہوتا ہے اسے گھبراہٹ ہے۔

صدر قی نے دل میں ہی قسم کھائی تھی پیدا ہوا تھا، اس نے بعد کی مزید دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی نبوت کی تجدید میں جس چیز کو سب سے زیادہ پیش کیا وہ ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی۔ و نقد، پشت خدکم عصر، میں ایک طریق عرتیار و درمیان رہا ہوں اور تم میری شخصیت اور میرے کردار سے خوب اچھی طرح واقف ہو۔

یہ مفہوم ہے وہی کے طر تعظیم کا ذریعہ ہونے کا۔ قرآن مجید میں عم قنص اور عم یقین نے فرمایا ہے۔ ہم تک پہنچا ہے۔ ذاتی الہی ایک مابد اللہ ذریعہ ہے انسان کو جتنے بھی طبی مسائل دستیاب ہیں۔ جتنے حواس ہیں اور انسانوں کو چیزوں کے پانے کے لیے درج ذیل اور سبب حاصل ہیں۔ وہی الہی ان سب سے دور ہے۔ ذاتی الہی کو انسانی مسائل سے دور رہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی رہنمائی اور قیادت کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنے ذاتی احساسات سے کبھی بھی قیادت نہیں دیتا۔ کوئی بڑا انسان، نبیاء کرام کے علاوہ اپنے ذاتی احساسات سے غارت نہیں ہوتا۔ صرف انبیاء علیہم السلام ہیں جن کے ذاتی احساسات کو مفہوم وحی الہی اور مطالب الہی سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔

یہ صرف وحی الہی ہے جو ہر قسم کے انسانی احساسات اور تہذیب و ملت سے ماوراء ہے۔ اس سے ایسا نظام فرہم کرنے کے لیے جو تمام انسانوں کو مادیات اور مادیات و مادیات و مادیات کے ذاتی الہی کے علاوہ ذاتی اور طریقی نہیں ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی قوانین اور احکام ہیں وہ ایک یا ایک سے زائد انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر اوقات کوئی ایک فرد یعنی باور و بصیرت والے بعض اوقات انسانوں کا ایک مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کے ایک طریق تجربہ سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ کوئی بھی انسان، وہ ایک فرد، یا متکثر، یا افراد، یا باور و بصیرت والے بعض بھی اپنے ذاتی مفادات، ذاتی اقتدار، اور ذاتی مفادات اور مفادات سے آزاد نہیں ہوتے۔

قانون بنانے کی ذمہ داری ان کے ذمہ داریوں کو دی جائے گی تو وہ قانون اور ان کے مفادات کو تسلیم کریں گے اور اساتذہ کو دی جائے گی تو وہ طبقہ اساتذہ کے مفادات کا محافظ کرتے ہوئے قوانین کی تشکیل کریں گے۔ دنیا کا کوئی شخص اس چاندی سے کسی طور پر جبراً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسانوں کے ذاتی مفادات کا بخیرہ قوانین میں راجہ جانا ضروری ہے۔ اس لیے یہ ضروری اساتذہ ہمارے وقت کی ہے

اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ انسانوں کی ایسی رہنمائی کی جائے جس میں کسی خاص طبقہ کی مصلحت کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو بلکہ نیا کے تمام انسانوں کی بھلائی اس میں یکساں طور مضمون ہو۔ ایسی رہنمائی ایک مرتبہ دے دی جائے، پھر اس کی حدود کے اندر انسان آزاد ہوں۔ جس طرح چاہیں اس کی دیگر جزئیات اور تفصیلات طے کر لیں

دینی حق بخندہ ، سود ہر

درنگاہش سود و بہود ہر

دینی حق وہ ہے جو سب کے مفاد کو دیکھتی ہے اور اس کی نگاہ میں ہر ایک کا مفاد برابر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو عقل ہے وہ اپنے ہی کو دیکھتی ہے اور اپنے ہی مفاد کی خدمت کرتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی عقل سب سے اونچی مانتی ہے۔ کوئی یہ اعتراف نہیں کرتا کہ میں سب سے کم عقل ہوں۔ مولے شاذ و نادر ہندوں کے مفاد فرماتے ہیں

عقل خود میں غافل از بہود غیر

و خود بخند نہ بہود سود غیر

وہ اپنی بہود تو خوب دیکھتی ہے دوسرے کی بہود اسے نظر نہیں آتی، اپنا فائدہ دیکھتی ہے دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتی۔ یہ غولی صرف دینی عالمی میں ہے کہ

عادل اندر صلاح دہم اندر مصاف

و مل و فصلش لا برای لا مخاف

صلاح ہو یا جنگ ہو وہ اپنے عادلانہ طریق کار کو نہیں چھوڑتی۔ وہ لوگوں کو جرز دینا ہو یا علیحدہ کر دینا ہو وہ دوس صورتوں میں وہ نہ کسی کی رعایت کرتی ہے اور نہ کسی سے ڈرتی ہے۔ انسان خوف میں جھلا ہو جاتا ہے۔ در عجب میں آ جاتا ہے، دباؤ میں آتا ہے، کسی دوست، رشتہ دار یا محبوب ہستی کی رعایت کرتا ہے، دینی عالمی نہ کسی کی رعایت کرتی ہے اور نہ کسی کے دباؤ میں آتی ہے۔

غیر حق چوں نامی و آمر شود

زور در بر تا توں قاہر شود

اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب کوئی اور ذات آمر و نانی بنے گی۔ یعنی امر و نہی کے اختیارات کو استعمال کرے گی۔ تو اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ جو زور آور ہے وہ کمزور پر قاہر ہو جائے گا اور ہر قسم کی

ہے۔ نزلِ نفل کا تقاضا یہ تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو۔

دوسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب اس دنیا میں رہنے کے لیے آئی ہے۔ یہ کسی محدود وقت یا محدود زمانے کے لیے نہیں آئی، جیسا کہ سب سے پہلے آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی مشق نہی نہیں تھی کہ سب سے پہلے ایک مضمین مدت اور محدود زمانہ سے لڑا ہو اور تک زعم و دھمکیں نہ انہیں بٹھایا ہو کیا لوگوں نے ان کو بھلا دیا، فراموش کر دیا یا غلط ملاحظہ کر دیا، ان میں غلطی اور معنوی تعریف کر دی۔ لیکن اس کتابوں کے برعکس قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیش باقی رہے گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ کتاب بھی باقی رہے گی۔ اس لیے اس کتاب کی حفاظت کے لیے بے مثال اور بے نظیر تدبیر سے کیا گیا۔ اس کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو ذریعہ اور وسیع بنایا، جو تک انسان کے لیے ہی اسے باقی رہنا تھا۔

کسی کلام یا تحریر کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اسے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد اور محفوظ کیا جائے۔ اگر آپ بچے کو قرآن پاک حفظ کر دانا چاہیں اور چاہنا چاہتے ہیں تو اسے یاد دے دیں کہ اس کتاب کو سارا یاد کر لو تو کوئی بچہ بھی حافظ نہیں بن سکتا۔ کسی بچے یا طالب علم کو پورا قرآن جب ہی یاد ہو سکتا ہے جب اس کو روزانہ ایک آیت، دو آیتیں یا تین آیتیں یاد کروائی جائیں۔ حفاظت قرآن کے نقطہ نظر سے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کر۔ اس امر کو یقینی بنانے کے مترادف تھا کہ قرآن مجید کو مکمل طور پر لوگوں کے دلوں اور سینوں میں محفوظ کروا چاہئے۔ حفاظت قرآن پر مزید گفتگو ان شاء اللہ کسی دن کریں گے۔

تیسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ سے ایک حقیقی اور پابندِ فی عید کرنا مقصود تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب کسی خلا میں نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کتاب ایک بند لی کر پیدا کرنے کے لیے اور ایک بند لی کی رہنمائی کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جب تک بند لی کا مکمل مکمل نسخہ اس کتاب کا نزول جاری نہیں رہا، اور جو اس عید لی کا عمل ممکن ہو گیا تو کتاب کا نزول بھی عمل ہو گیا۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ دو مختلف لیکن متوازی عمل تھے۔ دوائے زمین پر بند لی کا مکمل دورہ ملان پر نزول کتاب کا مکمل جاری تھا۔ دونوں ایک ساتھ چاہے پھیل کو پہنچے۔ حدِ ملی کو یہ نفل اسی وقت ممکن تھا جب نزول آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا

نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے خصال نص۔ اور دوسرا امر وہ ہے جس کو وہ بھیجتے ہیں کہ نام دیتے ہیں، یعنی حیوانی عادات و خصال نص۔ عام اندہ نور کا مزاج یہ ہے کہ دو حیوانی خصال نص پر زیادہ زور دیتے ہیں اور ان کو بھوک بھی بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے، پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ گرمی اور سردی بھی بہت لگتی ہے اور غیہ کا بھی شدید جذبہ ہوتا ہے۔ دیگر جسمانی نعمتیں بھی شدت سے چاہی دیتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ ایک عام انسان اپنی زندگی کے بن بیلوں پر بہت زور دیتا ہے۔ لیکن سکونی خصال نص پر بہت زور دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کے خاص بندے اور ملائکہ و ملائی خصال نص پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ان دونوں خصال نص کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا نام بھی شریعت ہے اور شاہ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلج میں سمجھا۔ وفد حجاب میں۔ سامع۔ جو شخص اپنے اس زور فی پہلو کو ستوارت اور ترقی دے اور کمیوب ہے اور جو اس کو جواز دے وہ ناکام ہے۔ یعنی دراصل شریعت کا مقصد ہے اور اس توازن کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے شریعت انشائی ہوئی ہے۔

اب جب کوئی شخص اپنی سکونی صفات و ترقی دیتا ہے اور اپنے اندر کے فریب و صفات روحانیات کو سامنے لاتا ہے اور حیوانی رجحانات کو ان کے تابع کر کے ان کو ملی روحانی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو اور نور ہوتا، رہتا ہے اور ایک ایسا روحانی قرب اسے بازگاہ الہی سے۔ اس کو شاہ صاحب ملا علی کا نام دیتے ہیں، حاصل ہو جاتا ہے جو بڑا محتاج تا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو خاص طور پر اس کام کے لیے تیار کیا گیا اور انتخاب کیا گیا۔ ان کی مزید روحانی تیاری اور روحانی ارتقاء کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ تاکہ وہ شکستہ کے بلند ترین مقام سے بھی آگے بڑھ جائیں اور وہی الہی کا نزول ان پر آسماں ہو سکے۔

یہ خلاصہ ہے شاہ صاحب کی اس بحث کا جو شیوں نے اس کو غور و فکر کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا تلاوت کیا ہے۔

ایک دوسرا سوال جس پر مفسرین اور محدثین نے بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن مجید ۲۳۔ ل کے عرصہ میں نازل ہوا۔ دوسری طرف خود قرآن پاک میں ذکر ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا۔ اب ان دونوں اظہار حقائق میں حقائق میں تضاد کیسے ہو۔ محدثین کی بڑی تعداد اور مفسرین کی غالب اکثریت نے اس سوال کے جواب میں نگہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے

نور قرآن کا فیصلہ فرمایا تو اس کو پہلے لوح محفوظ سے جاہد کیا پر نازل فرمایا اور وہاں اس کو ایک خاص مقام پر دکھانے کے لیے حدیث میں بیعت العرفہ کا لفظ آیا ہے۔ عزت کے معنی عربی میں بہت وسیع ہیں، غلبہ، اعزاز، بلندی، وقعت، وغیرہ۔ گویا بیعت العرفہ سے مراد وہ بلند مقام ہے جو ہر غلبہ، اعزاز اور وقعت کا سزاوار ہے۔ اہل اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جبریل امین سے لائے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جبریل امین براہ راست بھی اس جگہ سے نہ سکتے تھے جہاں سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنی کسی اور مخلوق کو اس مقام تک رسائی عطا نہیں فرمائی جہاں سے قرآن پاک نازل آیا۔ ہمارے معاصرین، محدثین اور مفسرین اور مفسرین نے کھسے کہ معراج کے موقع پر ایک سرحدیہ آیا کہ جبریل امین نے کہا کہ اب آپ تمہارا تشریف لے جائیے، پھر یہی پہنچ گیاں ختم ہو گئی ہے۔ ایک مشہور موصوفی شاعر نے اپنے قصیدہ میں یہ بیان میں جبریل کے احساسات کی یوں ترجمانی کی ہے:

اگر یک سر سونے برتر پیم

فرورغ جلی بیوزار پیم

چنانچہ قرآن پاک کا جو پہلا نزول ہے اس کے لیے قرآن پاک میں ایلہ القدر، فجر مبارک کے اشارے کیے گئے ہیں۔ اس کو ہم ابتدائی یا وحی نزول کہہ سکتے ہیں۔ اور بعد نزول جس کو تفصیلی نزول کہا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں کل تفصیل سے گفتگو دوں دو ۴۳ سے کچھ کم سال کے عرصہ میں مکمل ہوا۔

آپ میں سے تقریباً سب ہی یمنین عربی زبان کی طالبانِ علم اور مزاج شائیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان میں مختلف اور دن کے سینوں میں مذہب مفہوم پایا جاتا ہے اور اس دن پر جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان میں اسی طرح کا مفہوم مشترک ہوتا ہے۔ اس دن کے الفاظ کے معانی میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تنزیل، جو تکمیل کے دن پر ہے، اس میں دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مگر ہم تحریم اور تکبیر یہ سارے الفاظ ایک ہی اسکیل اور دن پر ہیں۔ ان سب میں تسلسل اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی جس فعل کو تھوڑا تھوڑا کر کے طویل کر دیتے کیا جائے وہ فعل اس دن میں آتا ہے۔ اور افعال کے دن دن میں جو مفہوم پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ فعل کو ایک

ی مرتبہ یکبارگی کر دیا جائے، اگر کوئی فعل ایک مرتبہ آپ نے کر دیا اور وہ ہو گیا۔ اس سے قطع نظر کہ بعد میں ہوا یا نہیں، وہ اس کے لیے افعال کا وزن آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں جہاں لفظ اللہ کا ذکر ہے وہاں انا ازلنا۔ یعنی ازل کا لفظ ہے، افعال۔ کہ وزن پر جو ایک ہی وقت میں ہو جاتا ہے۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارے جانے کا ذکر ہے وہاں نزل کا ذکر ہے جو تنزیل کا فعل ہے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کسانوں پہ کیا گیا۔

یہ کتاب جو قطعی علم، یحییٰ تھاقی، حتی ہدایات اور حتی مرتبہ شریعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی اس کا نام صرف عام میں تو قرآن ہے لیکن اصل نام القرآن ہے، القرآن، الف لام کے ساتھ۔ اس کے غلطی سنی کیا ہیں؟ یہ نام اس کتاب کے لیے کیوں اختیار کیا گیا؟ اس پر بھی مفسرین قرآن نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن عذرا سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ اور قرآن، نعلان، غفران اور فرقان کے وزن پر ہے، جو بظاہر تو محسوس ہے، لیکن اس میں اسم آلاء کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ جو دلائل اور شمس پر دلالت کرے ہے۔ اس لیے قرآن سے مراد وہ چیز ہوگی جو بار بار اور تسلسل سے پڑھی جائے۔ بیشتر اعلیٰ علم نے قرآن کو قرء، عذر، یعنی پڑھنے ہی کے مفہوم سے مشتق قرار دیا ہے۔ کچھ اور لوگوں نے قرآن کے لفظ کا کچھ اور اشتقاق اور مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر ہم لغوی اعتبار سے کمزور ہیں اور عربی زبان کے قواعد اور محاورہ دان میں سے اکثر کا ساتھ نہیں دیتے۔ عربی زبان کے قواعد اور صرف کے اصولوں کی بنیاد پر جو مفہوم زیادہ قرین عقل و قرین فہم ہے وہ یہی پڑھنے کا مفہوم ہے۔ اس مفہوم کو سامنے رکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتبار سے یہ کتاب بار بار پڑھی جائے وہ قرآن کہلا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے لغوی اعتبار سے قرآن کا لفظ ہر اس کتاب یا تحریر پر صادق آسکتا ہو جو بار بار پڑھی جائے۔ لیکن یہاں صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ واحد کتاب اور وہ نصیب کتاب جو تسلسل اور تکرار کے ساتھ بار بار پڑھی جا رہی ہے۔ یہ مقررہ ان مجید کے علاوہ کسی اور کتاب پر صادق نہیں آتا۔

دنیا کی ہر کتاب کا نام دنیا کی اور بہت سی کتابوں کو دیا جاسکتا ہے۔ ایک کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کا نام کسی دوسری کتاب کو نہ دیا جاسکے۔ اگر آپ شاعر ہیں، آپ کا مخلص غالب ہے تو آپ اپنے دیوان کا، دیوان غالب، کہہ سکتے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ نام

نظر رکھنا ہے۔ مغربی اور اسلامی دنیا اعتبار سے اسے دیوان کا سب سے زیادہ اہم کتاب قرار دیا جاتا ہے۔
 معاشریات کی اس کتاب میں اور تاریخوں زبان میں سب سے زیادہ مضمونیں لکھیں گے آپ اپنی کتاب کا
 Das Capital لکھ رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہے گا کہ اس سے قابل مائیں کا حق منہ نہ
 ہے۔ کسی بھی کتاب اور جرمیں زبان میں جو نور سرمایہ کے موضوع پر لکھی گئی ہو اس کو Das
 Capital کہا جاسکتا ہے۔ لیکن انترسن دور کا نام ہے ہرگز ان تجید سے دور کسی اور کتاب کو
 بھی دیا جاسکتا ہے اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی کڑی ہے، اتنے ڈاکٹر کے ساتھ نہ ملتی ہیں
 یا بھی گئی جہت حال میں پڑھنے والی جہت نہ ملے۔ مشغول ہیں پڑھنے والے کوئی اور دن ہے
 غفلت ہے آپ کو لگے کہ یہ ایک بے دیکھ رہی ہے، کوئی سوچے کہ یہ تو ایک ایسا دیکھ
 ہے جو ہر غفلت کر سکتا ہے، اور ہر غفلت کمال غفلت سے متدلی ہے، نتیجہ وہ غفلت ہے اور غفلت میں اور
 غفلت میں اس طرح سے ہوئے ہوئے ہے۔ لیکن ذرا غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ
 ایسا نہیں ہے۔

ذرا دے زمین کا نقشہ لے کر بیٹھیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین
 کو بنائی ہے، سورج اس کے چاروں طرف گھومتا ہے، دن رات چلتے ہیں زمین میں
 تھوڑی سی زمین چلتی رہتی ہے، اس سسٹم کو کمال کا نظام کہتے ہیں۔ آپ کو کچھ بھی مرہم
 مسلمان روئے زمین کے چپے چپے پر چلے ہوئے ہیں۔ روئے زمین کے شمالی مشرق میں ایک
 خلافت جسے فوجی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمان شریعت کا ایک ناکھنہ تعداد میں ہیں۔ یہ وہی علاقہ
 ہے جس کے قریب سے انگریز قبائل گزرتی ہیں وہاں جہاں سے کئی عمارتیں نکلیں
 شروع ہوتی ہے۔ آج کل دنیا کی آٹھ تاروں سے قوسب سے پہلے آٹھ تاروں میں ۲۰۰۰ روپایا کی تاریخ
 میں لکھی میں آئی ہے۔ جو سے پہلے نہیں لکھی تھی۔ وہاں مسلمان اپنے ہیں اور انگریز ہیں۔ جہت میں اور
 قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ وہاں عورت اور ذرا غفلت بھی چلے ہوئے ہیں۔ وہاں
 بڑا مسلمان نماز فجر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھنے والی تعداد میں نماز فجر کے
 بعد بھی صوفی تلاوت کرتے ہیں۔

ان کے ہاں جب فجر کا وقت نہ ہو جاتا ہے تو آٹھ تاروں میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا
 ہے۔ آٹھ تاروں میں پانچ تاروں میں ہے۔ وہ بھی فوجی کے مسلمانوں کی طرح نماز فجر سے پہلے

نماز فجر کے دوران میں اور نماز فجر کے بعد عبادت قرآن کرتے ہیں۔ جب آسٹریلیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو غزوہ یشیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ اب غزوہ یشیا میں کروڑوں مسلمان اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح ابھی تھوڑی دیر قبل لجنی اور آسٹریلیا کے لاکھوں مسلمان کر رہے تھے۔ پھر جب غزوہ یشیا میں نماز فجر کا وقت اور مرحلہ ختم ہوتا ہے تو ملائیشیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ ملائیشیا میں ختم ہوتا ہے تو بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے بعد بھارت میں ہیں کروڑ مسلمان نماز فجر ادا کرتے ہیں۔

جب ہم پاکستان میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت لجنی کے مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جس کا دل چاہے وہ فجر کے وقت لجنی لوگوں کے مسلم کر لے اور خورن لے کر وہاں عبادت ہو رہی ہے اور نمازوں، بالخصوص نماز فجر اور نماز تکبیر کے بعد مکتبوں میں بچے اور بڑے عبادت میں مصروف ہیں۔ جب مصر کے مسلمان فجر کی نماز و آخر رہے ہوتے ہیں تو لجنی کے مسلمان مصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب لیبیا اور الجزائر کے مسلمان فجر پڑھتے ہیں تو لجنی کے مسلمان نماز مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب مراکش کے مسلمان نماز فجر پڑھ رہے ہوں تو لجنی کے لوگ مشرق پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور روس میں باقی چاروں نمازوں کے اوقات درجہ بدرجہ آتے ہیں۔

تین یا چوں نمازوں کے یہ اوقات مسلسل روئے زمین کے گرد پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اشتہار کے گرد گھومنے والی روشنی دیکھی ہوگی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ روشنی چاروں طرف گھوم رہی ہے، اور تو گھومتی ہے یا نہیں گھومتی، ہو سکتا ہے کہ نظر کا دھوکہ ہو، لیکن نمازوں کے اوقات روئے زمین کے گرد مسلسل گھومتے رہتے ہیں۔ اور یہ عبادت قرآن کی ایک زنجیر ہے جو دنیا کے گرد بارہا جاتے ہوئے ہے۔ اس میں کبھی کوئی انقطاع اور توقف نہیں ہوتا ہے۔ اس مسلسل عمل میں توقف یا انقطاع اسی وقت ہو سکتا ہے جب زمین اپنے محور پر چلتا چھوڑ دے، یا سورج گردش کرنا چھوڑ دے، یا سارے مسلمان یکدم اللہ کو چارے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی عقل اس عبادت مسلسل کو روکنے کی نہیں ہے۔

دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنے تواتر اور اتنے مسلسل اور اتنی کثرت سے پڑھی جاتی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ انجیل تو بھی لوگ پڑھتے ہیں

کے رہا نکل لو بھی اس طرح پہ بھرتوں کے ٹپس یہ یاد مجھے ۔ یہ تو ہیں صرف حق میں پاک
دل پہ مٹی جاتی ہیں وہ بھی پورے پرستار ہے اور انی سب لوگ فداؤں کرتے ہیں ۔ پورے بخت
سے قربانوں میں یہ کائنات نہیں رہی نہ جسے بابت حق کا خدا ہوتی ہوگی تو کا پورا جہان

علامۃ آں ویہ ترازو اعلیٰ مقام پر قائم تھی کہ بارہ سو سال سے جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔ اسی لحاظ سے فرقہ وارانہ ہے۔ اس قرب کے اقرار کا نام دیونہ۔ یہ ہے تحریف کا مضموم۔ اس مضموم میں کسی اور کتاب اللہ آں فیہ کی جو کتاب اور کسی کوئی کتاب اس کی حق ہے کہ اسے قرآن کی جو سنگہ یہ غلط قرآن مجید میں ۱۶ مرتباً ہے۔

اس کتاب کا دوسرا نام مسکتاب ہے۔ اس کے لفظوں میں The Book اور آپ بخت و نصیب تو آپ کا مظلوم، دیکھا کہ دنیا بھر میں The Book کے معنی بھی ہیں The Book۔ جو ان کی ذرا اللہ آپ کے نام ہوگا اس کے معنی ہیں تمہاری تمہارے۔ واللہ! جس سے خواہے اور بائبل کے معنی ہیں کتاب۔ قرآن مجید میں آپ کے نام ہوگا، آپ کا نام ہوگا، آپ کا نام ہوگا۔ یعنی ابھر کر یہاں کتابیں رکھی جائیں گی۔ The Bible کے معنی کتاب، والکتاب کے معنی The Bible۔ جس کا نام ایک ہی لفظ ہیں قرآن مجید میں جہاں جہاں کتاب کا نام ہے۔ لہذا وہ جہاں آیت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے نام کو کتاب کہا۔ اس کے لیے کتاب بھی The Book کی اصطلاح نکالی گئی ہے۔ لیکن اس وقت سے کہ کتاب کی ضرورت تھی۔ اس کتاب الکی کا مدعا تھا کہ کتاب اس وقت سے کہ میں وہ شریعت کے باب میں لڑا۔ اور تو یہی نصیحت رکھتی تھی اس کے لیے کہ کتاب کو تعالیٰ نے کتاب کی اصطلاح نکالی فرمائی ہے۔ اپنا روئے تھا تو یہ کتاب تھی۔ یہ کتاب کتاب ہوئی اور اب تو ان کے بعد کتاب ہے۔ اور اب واقعی وہاں ہے قرآن مجید ہی کتاب ہے۔ تو یہ کتاب ہے کتاب نہیں۔ لیکن کتاب کا نام کتاب نہیں۔ یہی ہے قرآن مجید و کتاب کا نام ہے۔

سب سے نمایاں کچھ کی ہے یہ حوالہ کیا جو ادارہ ان کی کیا ترقی شامہ ان کے لئے جو لوگ یہ سال ان کی ترقی اور ان میں بہت سی چیزیں، وطن سے لی گئی ہیں۔ مقررہ تصنیف جو قرآن مجید کو کامیابی نہیں مانتے اور جو اس کے اصل غرض سے ان کی تصنیف سمجھتے ہیں وہ جو اپنی ترقی دیکھیں۔

لکھتے ہیں کہ آپؐ نے ہاٹل سے بہت سے چیزیں نقل کر لی ہیں۔ جس کو انگریزی میں plagiarism کہتے ہیں۔ لہذا آپؐ نے اس کا ارتکاب کیا۔

آج سے تقریباً ۲۲ سال قبل مجھے ایک بہت بڑے پارٹی سے ملاقات ڈالافٹ ہو۔ ان سے اسلام، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بہت سی باتیں ہوئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو تمہارا ہے دو کہ میں قرآن کو اسلام علی نہیں مانتا، بلکہ اس کو محمدؐ کی آیت ہے سمجھتے ہوں۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوتا ہوں۔ وہ یہ کہ تمہارے ہاٹل سے یہ چیزیں کیوں نقل کیں۔ وہ ان کا اس نقل سے کیا مقصد تھا؟ یہ وہاں انہوں نے مجھ سے کیا۔ میں نے جواب دیا۔ اسے جانا اگر آپؐ برات نہیں تو میں بھی آپؐ سے ایک سوال کروں۔ نہیں۔ کہا جی ضرور کیجیے۔

میں نے آپؐ کو اس معاملہ کے دو پہلو بتا دیے۔ ایک یہ کہ بقول آپؐ کے انہوں نے کچھ چیزیں ہاٹل سے نقل کر لیں۔ لیکن یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ ہاٹل میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں کیوں چھوڑ دیں۔ اگر ہاٹل کی کتاب خانہ میں ان کو نقل کی تھی اور وہاں میں سے نقل کر کے لوگوں کو بتا رہے تھے اور لوگ ان باتوں کا تصور دینی الٹی مان لیتے۔ تب تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چھوڑا وہ کیوں چھوڑا؟ وہ بھی بیان کر رہے تھے۔ یہ پارٹی میں مددگاروں کی حوصلے سے یہ باتیں نہیں تھیں۔ کہتے تھے کہ اس پر تو میں نے کبھی نہیں سوچا۔ میں نے کہا اب سوچیے۔

یہ جواب میں میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید اپنے کراؤنی حتیٰ کہ بے نہیں کہتا۔ قرآن کا لے والا تو کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ ماحول اس میں کوئی نہ یا اللہ کی نہیں ہوں۔ بلکہ اسی بیجا کو لے کر آیا، دوسرے پہلے آیا تھا۔ اور تو رہت اور بچھل جو کچھ کہتے ہیں اس میں اس کی بار بارانی کہہ لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں ہاٹل سے جو چیزیں لیں وہ تو قابل اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کی بار بارانی مقصود ہوتی ہے اس کو بار بار بار بار ہے۔ لیکن جو چیز نہیں لیں گی وہ قابل غور ہے کہ وہ کیوں نہیں لیں گی۔

پھر میں نے کہا کہ قرآن مجید اپنے والد کر بھی ہے۔ اس کے سببی ہیں بار بارانی۔ یہ دہائی ای چیز کی ہوتی ہے جو پہلے بھی لگی ہو۔ آج آپؐ کسی کو بکلی مرہبہ لکھتے ہیں اور یہ ہیں کہ

میں تم کو یاد دہانی کے طور پر خط بھیج رہا ہوں reminder بھیج رہا ہوں تو وہ خط یاد دہانی نہیں کہلائے گا۔ یاد دہانی وہ ہوتی ہے جب آپ نے پہلے سے ایک خط لکھ دیا۔ وہ پانچ گم ہو جائے یا مکتوب ایسے پر عمل کرنا بھول جائے، یہ کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کرے۔ یا اس خط میں تحریف کر دی گئی ہو۔ ان چار میں سے کوئی ایک چیز ہو تو یاد دہانی کی ضرورت پیش آئے گی۔ لیکن اگر پہلے خط محفوظ ہے، جو کاتوں موجود ہے، اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو یاد دہانی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے یاد دہانی کے لفظ میں ہی یہ بات پوشیدہ ہے کہ پہلے بھی جو پیغام بھیجا گیا تھا۔ وہ بھی اللہ کا پیغام تھا۔ آپ لوگوں نے وقت اسے بھلا دیا یا گم کر دیا، یا اس میں حادثہ کر دی یا اس پر صحیح طریقہ سے عمل درود کرنا چھوڑ دیا، ان چاروں میں سے کوئی ایک فعل ہوئی یا ساری شخصیات ہوئیں تو یاد دہانی کے لیے یہ نئی کتب بھیجی گئی۔ اب یاد دہانی میں کوئی چیز انسانی ہے جو پہلی کتاب میں بھی تھی تو یہ ایک فطری بات ہے۔ اب کوئی کہے کہ reminder میں یہ مضمون کیوں دہرایا گیا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ ایک یاد دہانی ہے۔ اس میں پرانی تحریر کے مندرجات تو لزنا دہرائے جائیں گے۔ پرانے خط کا پیغام تو دوبارہ لکھا ہی جائے گا۔ اس لیے کہ اسی کی تو یاد دہانی مقصود ہے۔ لہذا جو کچھ اس موجودہ تحریر میں نہیں لکھا اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بعد میں کسی نے ملایا۔ جو نہیں لکھا وہ زیادہ اہم ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے، اور بولے کہ فی الزلزل تو میرے پاس ان سب باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔

اس لیے قرآن مجید کو لکھنے کا جو نام دیا گیا وہ انجیلی یا سنی ہے اور اس کا ایک خاص مضمون اور پس منظر ہے۔

قرآن پاک کا ایک وصف اللہ کریم بھی ہے۔ یہ وصف سابقہ کتابوں سے اس کتاب کے تعلق کی نوعیت کو بتاتا ہے۔ اللہ کریم کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو سابقہ کتب کے پیغام کی یاد دہانی اور دوسرا خود قرآن مجید کے مضامین کی بار بار تکرار اور یاد دہانی۔ یہ بار بار آنے والے مضامین بھی مومنوں کی جو دین کی اساسات اور منکرام اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی رنگ میں انجیلی انداز میں، سابقہ کتابوں میں بھی بیان ہوئے تھے۔

قرآن مجید میں سابقہ کتب کا جہاں انفرادی طور پر ذکر آیا ہے تو اکتاب کے نام سے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیاق و سباق میں اکتاب کا ذکر

ہے۔ لیکن جہاں سابقہ کتب کا بغیر کسی نئی سکہ بھاق کے مجموعی طور پر تذکرہ ہے وہاں کتب کا لفظ بہ
 میزج آئے ہے۔ اس میں ایک ہاتھ غور طلب ہے۔ وہ یہ کہ ان سب کتابوں کا بعض جلد تو بیچ کے
 بیچے سے ذکر کیا گیا ہے جیسے۔ کتب اس بالہ و ملائکہ و کتبہ و درسلہ۔ یہاں کتب کا لفظ
 میزج جمع میں آیا ہے جو بلاشبہ بہت مناسب اور برکت ہے کہ یہ سب بہت سی کتابیں تھیں، جن کا
 ذکر مقصود ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ تازن کی جانے والی کتابیں ۱۰۴ تھیں۔ اور ایک
 دوسری روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب ۱۱۵ کتابیں تھیں۔ ہوسکتا ہے کہ ۱۰۴ چوٹی کتب
 ہوں اور چھوٹے محفے ماکر یہ تعداد ۱۱۵ بنتی ہو۔ بہر حال یہ ایک اگٹ مشککہ کا موضوع ہے۔ لیکن
 اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کو میزج میں یہ ان کرنا، نکل بر سو قع اور برکت ہے۔ لیکن ایک
 ہک سورہ، نمرو میں ان سب کتابوں کے لیے واحد کا صیغہ یعنی الکتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
 مصنفہا العالین بدیعہ من الکتاب۔ گزشتہ کتاب کی تصدیق کرنے والا اور اس کو چاہنے والا۔
 اسے سواں یہ ہے کہ اگر سابقہ جو شے ماکر سب ایک ہی کتاب تھی تو دوسرے مقامات پر کتب کا لفظ
 صیغہ جمع کیوں استعمال کیا گیا اور اگر یہ سب بہت سی کتب تھیں تو یہاں کتب بصیغہ واحد کیوں
 فرمایا گیا۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور قرآن مجید کے گزشتہ کتابوں کے ساتھ تعلق کی ایک اور نوعیت
 کو بیان کرتا ہے۔

قرآن مجید کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا بیظام لے کر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وعلیہ وسلم کو یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ کوئی نئے نبی ہیں اور گزشتہ انبیاء کی تعلیم کی نفی کرنے کے لیے تشریف
 لائے ہیں۔ انہوں نے خوب بار بار یہ اعلان فرمایا کہ وہ گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کرنے کے
 لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کی الائی ہوئی کتابوں اور ان کی مطا کردہ شریعتوں کی تصدیق کرنے
 کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان کی الائی ہوئی کتابوں اور ان کی دی ہوئی شریعتوں کے منسلک اور
 تکمیل کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ مکام اخلاق موجود تھے، ان کی تکمیل کے لیے آئے، اسی
 الہی موجد تھی، اس کی تکمیل اور بھولا ہوا سبق دوبارہ پڑ جانے اور یاد دہانی کے لیے تشریف
 لائے۔ گزشتہ ساری کتابوں کو تسلیم کرنا، اور ان کی حقانیت کا اعتراف کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات
 کا حصہ ہے۔ لیکن ان سب کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے اعتبار
 سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک اعتبار سے ان سب کے لیے یہی دلائل استعمال کیا گیا، اور

دوسرے اعتبار سے ان کی طرف سے منع سے اٹھ کر لکھا۔ اس بات کو یقیناً ڈال سے بھیجے۔

مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک کتاب لکھیں، پاکستان میں تدریس قرآن کے مسئلے پر آپ اردو میں اس موضوع پر کتاب لکھ کر تیار فرمادیں۔ انشاکرنا ایسا ہو گا کہ آپ کی کتاب بے حد مقبول ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں مسلمان آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ان کے لیے بھی ایسی ہی ایک کتاب لکھی جائے۔ اس کتاب میں لکھیں کہ مسائل تدریس قرآن کی مصرعوں کے بعد امریکہ کے مسلمان خواتین کو بتائیں کہ آپ ایسی ہی ایک کتاب ان کے لیے بھی لکھ دیں۔ اس پر آپ ان کے لیے ایک کتاب امریکی میں بھی تصنیف کر دیں۔

Problems of Teaching The Quran in America اس کتاب پر مشتمل قرآن پڑھنا، جوئی میں اس کا ترجمہ میں برقی ہو گا۔ یہ تین کتابیں اس اعتبار سے ایک ہی کتاب کہلائی ہیں، یہ ایک ہی کتاب کے تین ایڈیشن کہلائی ہیں کہ آپ نے دوسرے میں مسلمانوں کو قرآن پڑھانے کے مسائل بیان کیے ہیں۔ تین کتابوں میں مسلمانوں سے ہی خطاب کیا ہے، متعدد بھی تین کتابوں کا ایک ہی ہے کہ مسلمان کو اللہ کی سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ان مشنری و سائنس معاہدے بنیاد پر ہیں کہ مسلمانوں کو آپ نے ایک کتاب لکھی، وہ اس ایک کتاب کے تین ایڈیشن ہیں۔ یہ ہیں، ایک پاکستان مسلمانوں کو لکھی، دوسرا مصری مسلمانوں کے لیے اور تیسرا امریکی مسلمانوں کے لیے۔ لیکن ان تینوں کتابوں میں ایک اعتبار سے بڑا فرق ہو گا۔ دوسرا میں کتابیں ہیں وہ کتاب یا عربی میں الہامی ہیں، وہ ان کی کتاب کے اردو ایڈیشن میں یہاں کے عربی علماء کی مثالیں دیں گی، امریکا میں ایسا امریکی مثالیں نہیں دیں گی بلکہ یہاں کے مسلمانوں کی مثالیں دیں گی۔ یہاں پہلا آئیے علی گڑھ اور دارالعلوم، جو حد کی مثالیں دیں گی، مصر میں جو علماء کی مثال دیں گی، وہاں مختلف ہوں گی، مسلمان مختلف ہوں گے۔ جن شخصیات کو ذکر یہاں کے عربی علماء نے دی ہیں وہ ان کا ذکر ان کی عمرانی ایڈیشنوں میں نہیں ہو گا۔ مثلاً یہاں کے مفسرین قرآن ان سے متعلقہ ہیں مولانا صدیقی، مولانا اسلامی، مولانا محمد عبدود وغیرہ کی مثالیں ان کی۔

اس اعتبار سے یہ مختلف کتابیں ہوں گی۔ کہنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ آپ یہ بھی

مختلف کتابیں لکھیں ہیں، ایک اردو میں، دوسری عربی میں اور تیسری انگریزی میں۔ کچھ مثال
 مکتبہ افسانوی کتابوں کی ہے کہ وہ اس اعتبار سے اکتساب ہیں (مصداقاً بیز بابہ من
 الکتاب) کہ ان کا مقصد ایک دن کا سمجھنے والا ایک دن کی دعوت ایک نیشن اس اشتراک کے
 پانچواں میں سے ہر کتاب کو الگ الگ کتاب بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کتابیں مختلف
 زمانوں میں بھی لکھی گئیں مختلف علاقوں میں ان کو تیار کیا، ان کو رائے والے انبیاء الگ تھے،
 یہ کہ جس متعدد زبانوں میں بھی لکھی گئیں، ان میں بیان کردہ تفصیلات میں فرق تھا۔ اور ماحول اور
 سیاق و سباق میں فرق تھا۔ اس لیے ان کو الگ الگ کتاب بھی کہا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید کا ایک اور نام الفرقان بھی ہے۔ تبارک القدوس عز وجل العرواح علی عبدہ
 لیكون للعالمین ناہ آیہ آپ دیکھیں کہ قرآن اور فرقان دونوں کا وزن ایک ہے۔ فرقان کے
 مفہوم میں بھی دوام اور تسلسل پڑتا ہے۔ فرقان وہ دائمی کسوٹی ہے جو حق اور باطل کے درمیان
 فرق کرنے والی ہو۔ اس دائمی کسوٹی کا نام قرآن ہے۔ باقی بخشی کسوٹیاں ہیں وہ وقت گزرنے
 کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ یا تو وہ زمانے کا نہ تھ نہیں دے پاتیں یا زمانہ ان کا ساتھ نہیں
 دے پاتا۔ نوکٹا ہے کہ وہ دائمی ہیں فرقان ابھی رہی ہوں اور دائمی میں ان سے حق و باطل کے
 درمیان فرق کرنے میں مدد ملی ہو۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حق و باطل میں تمیز کرنے میں ان
 سے مدد نہیں ملے گی۔ یا ایک علاقہ میں رہا سے گی اور دوسرے علاقہ میں نہیں ملے گی۔ وہ جج جو
 دائمی اور تسلسل انداز میں حق و باطل کے درمیان فرق کرے وہ الفرقان ہے۔ آئسٹس کما دروزبان
 میں انگریزی کے The اور عربی کے ال کا مترادف موجود نہیں ہے۔ اس لیے ال اور The میں
 جو دور پایا جاتا ہے۔ سے عربی اور گریسی سے ناواقف اردو اس حضرات کے لیے بھڑکاؤ شواہد ہے۔

اس کتاب کا ایک نام احمد فی بھی ہے۔ یعنی کتاب ہدایت اور نگوں کی رہنمائی کرنے
 والا ضابطہ ہدایت۔ لیکن حدیث کے مفہوم میں دو مختلف سطحیں ہیں جو ہدایت اور رہنمائی کی
 دو قسموں یا سطحوں کی نشان دہی کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہدایت کا لفظ دونوں سطحوں کے لیے
 استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں آیا ہے ہدی للذین فیہ کتاب ہدایت ہے اہل
 تنویر کے لیے۔ اور ایک دوسری جگہ آیا ہے ہدی لکس یعنی یہ کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں
 کے لیے۔ سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کتاب اگر صرف متعین کے لیے ہدایت اور رہنما

ہے تو پھر سمرقند جسے اللہ اس وقت کا تمام انسانیت کا سرچشمہ بنا کر رکھا ہے۔ اور کرپوری انسانیت کے لیے کتابِ ہدایت ہے تو پھر یہاں صرف متعین تک کیوں نہ دیکھا کرے۔ بظاہر یہ کتابیں محض مسیح پر مبنی ہیں، اصل یہ کہ ان کی شراطین یا قائل نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات ہے کہ یہ دونوں میں کوئی امتیازی اور مختلف نہیں ہیں، آپ ان کو نہ کہیں۔

ہدایت کے قوی معنی راستہ ثابت کے آتے ہیں۔ اس کتاب کے بزرگوار و علمائے ہوتے ہیں۔ آپ راستہ بتانا ہوتا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ وزیرِ ہدایت ملتا ہے۔ خاص لوگوں کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں اور کوئی شخص ذی گناہ آپ سے پوچھتا ہے تو ان میں سے متعلق یہ جو شخص ہوا رہی ہے، وہاں سے ملتا ہے۔ تو آپ اس کو بری باتیں نہ کہیں کہ وہاں خدا چلی جائے۔ مثلاً ان کا گناہ ہے کہ وہاں قاتل گھبراہٹاں وہاں میں یہ مخلوق ہے۔ چہ آپ اس بات کا دیا۔ اور یہی گناہوں میں سے ہے کہ گناہ نام نہاد ہے۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ انسان کے لیے کتابِ ہدایت اور راستہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ہدایت۔ انسان کے لیے کتاب ہے۔ لیکن فراموش نہ کیے آپ کی وہی ہدایت ہے ہی اور وہی اصل راستہ ہے۔ مثلاً آپ کی وہ کتاب ہے آپ اس پر وہ گناہوں کا جواب دیا۔ وہاں میں تشریف فرما نے ان کی خواہش ظاہر کریں تو آپ ان میں کھینچ کر رہی راستہ بتائے براکتا نہیں کریں گی۔ پھر گاؤں کی مثال دیکھ کر یہاں چھوڑ دیا میں نے۔ یہ بھی دشمنی کی ایک آغ ہے دیا ہے نہ ہاں میں رہنا ہی کا ایک درجہ تو ہے اور وہ اس طریقہ راستہ بتا دے اور وہ سرور ہے۔ اس کا اصل الیٰ اعظم ہے۔ کافی مطلوب ہے۔ پھر بتا دے۔ قرآن پاک ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے پہلے مفہوم میں کہ راستہ چھوڑ دے۔ اور سمجھنا ہے بچے سمجھ لے۔ لیکن ہدایت کا اس سرور ہے۔ طلب تک پہنچا دینے کا ہے۔ آپ کوئی انسان راستہ کو ترک کرنا تو ہی اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ کتاب ہاتھ بیکار ہے اس کی تصور نہ کیا ہو۔ یہ ہے۔ جیسے آپ نے اپنے نام سے آدمی واسی کی مثال تصور نہ کیا ہو۔ جو اسے تو ہی اختیار کرتا ہے۔ وہ نہ تو اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں اسے قابل کی کتاب صرف راستہ بتانے پر لکھا جیسے کہ ان کے ہاتھ بیکار نہ ہو تو تصور نہ کیا ہو۔

اس کتاب کا نام اس کا بھی ہے۔ یعنی روشنی، یہ وہ خاص اور محدود ہے جو اس خط میں راستہ بتاتی ہے اس کا راستہ وہی دوسرا نہیں جاسکتا۔ کسی اور جگہ سے اس راستے کے لیے روشنی نہیں

مل شقی۔ کفر اور شرک کے اندھیروں میں در علم اور دانشمندی کی تاریکیوں میں یہ کتاب ایک مثل نور ہے۔ اسلام کی تعلیم کی روش سے ایمان روشنی ہے اور فکر و تامل کی علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی۔ عدل روشنی ہے اور ظلم تاریکی۔ یہ کوئی ناسرخ و ناسودہ شے ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے۔ العصب طلعات بوم النہیۃ۔ ظلم قیامت کے دن ایک اندھیرے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس تاریکی میں جو کتاب روشنی فرم کر رہی ہو سبکی قرآن مجید ہے، ان لکھرا سے انور کب کیا ہے۔

یہ قرآن پاک کہ وہ نام میں جو لغت کسی صفت کے استعمل سے ہے۔ کو یا میں لکھا اپنے نام میں ان مضمون کے ساتھ کہ اس کتاب میں اس قدر بہت سے اوصاف اور بھی بیان ہوئے ہیں، برقعہ یا پانچاس کے قریب ہیں۔ ان سب کا تذکرہ کرنے دوران کی معنویت بیان کرنے کے لیے پہلے پہلے وقت و کار ہے۔ ان میں سے ہر صفت کا ایک نام یا کئی مضمر اور ایک خاص مضمون ہے، کتاب مجید، قرآن عظیم، کتاب نبی، وغیرہ وغیرہ جن میں سے ہر صفت قرآن مجید کے کسی نہ کسی اوصاف اور بنیادی وصف کو ظاہر کرتی ہے۔

قرآن مجید کے ان تمام اوصاف میں ایک صفت بے حد اہم ہے اور وہ ہے محسن۔ ان صفت میں ہے جس کا بھی موازنہ یا غیہ۔ یعنی مسند عالماء اور بلند سر، طاقت و مہبت ملے۔ یہ صفت بیان ہوئی ہے۔ ہر کے لغوی معنی تو ہیں مادی یا مافوق مادی، مروت اور نگرانی، حیرت و راز بان کا سمیٹہ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں گہما چیز پر مادی ہو جائے۔ لیکن اس عربی صفت میں یہ اس کیفیت کو لکھتے ہیں کہ جب مری اپنے چہروں کو لئے کر پھر بری ہو اور کوئی جانور اس پر حملہ آور ہو اور مری اپنے چہروں کو پروں میں دبا لے تو اس کیفیت کو حسہ کہتے ہیں۔ معنی اس میں کہ لے لیے عربی زبان میں جبکہ شمال ہوتا ہے جس میں حفاظت کا مضمون بھی شامل ہے، خطرات سے بچانے کا بھی مجہاز، غلطی کے ٹھکانا، گامی اور نیک چیزوں کی حفاظت کی جادوی جہاز ہے۔ عربی زبانیت اور ملکیت کا مضمون بھی شامل ہے۔ یہ سارے مضمون اس ایک لفظ کے اندر موجود ہیں۔

جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ کون سا تمام آسانی کاواں پر مہبت ہے تو اس کے دو مضمون ہوتے ہیں۔ پہلا مضمون تو یہ ہے کہ گدشتہ آسانی کتاب میں ذکر نہیں کی گئی ان تمام شریعتوں کی بنیادی اساس و مان کی روئے دوران کا جو ہر اس کتاب میں چھو ہوتا ہے۔ یہاں اس صفت کی لغوی ہی وضاحت اور اضمراری ہے۔ وہ یہ کہ اس طرح ایک فرد کو تقسیم ہوتی ہے اسی طرح

ایک قوم کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور جس طرح ایک قوم کی تعلیم ہوتی ہے، اسی طرح پوری انسانیت کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔

فرد کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پیسے بچے کو اب تہ چڑھائی جاتی ہے، پھر وہ پرائمری سکول میں داخل ہوتا ہے، اور اس کو پھر نئے چھوٹے چھوٹے تعلیمات سکھائی جاتی ہیں۔ سچ بولی، بڑوں کا کہنا مان، ادب کرو، غیرہ وغیرہ یہ سب کچھ بہت آسان احاطہ میں سکھایا جاتا ہے۔ آگے چل کر وہ دیگر علوم آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اور اسی طرح جوتے جوتے جب وہ پانچ، دس، سولہ کی عمر تک پہنچتا ہے تو پھر اسے کسی استاد کی ہر قدم پر رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسے جو علم اب حاصل ہو گیا ہے اس کی روشنی میں وہ اب خود ہی پڑھتا رہتا ہے، اور اپنا کام خود ہی چلا رہتا ہے۔ یہ ایک عام انسانی مشاہدہ ہے۔ پوری انسانیت کی تعلیم بھی اسی طور پر ہوتی اور یہی منہموم پختہ بہت کا۔

شرع میں جب انبیاء، کرام، پیغمبر مئے تو وہ انسانیت کو دین کی راہ کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے، اللہ کو ایک مانو، اسی کو پوجو، سچ بولو، قیامت برحق ہے، سرکش مت، تو اس طرح کی ابتدائی ہدایات دینے پر اکتفا کیا گیا۔ پھر جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی پرائمری، سکینڈری اور ہائر سکینڈری کی تعلیم اسے دی جاتی رہی، انسانیت اور انسانوں کی فکری، عقلی، روحانی سطح بلند ہوتی گئی، ایسا سب کچھ کہ جب انسانیت اپنی عقلی سطح تک پہنچ گئی تو پھر اسے پانچ سو کی عمر دیا گیا، اور یہ ظاہر کیا کہ اب اس آخری اور عظیم ترین تعلیم کے بعد اس رہنمائی کی روشنی میں خود اپنا کام چلاؤ، اب مزید کسی استاد کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب تمہیں اتنا علم دے دیا گیا ہے اور تم میں اب اتنی عقلی آگاہی ہے کہ تم خود اپنے علم و ادب کو اس کام سے لے سکتے ہو اور دین کی عوامی رہنمائی اور شریعت سے ادھام کی حدود میں اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہو۔ تم بہت تعجبناک انداز کی چیز ہے۔

جب انسانیت کی تعلیم کا یہ عمل جاری تھا تو مختلف قوموں اور قبیلوں کی ضروریات، اور مزاج کے مطابق ان کو تعلیم دی جا رہی تھی۔ انسانوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی سخت ہیں اور کوئی نرم ہیں، کچھ لوگ شریعت کے ایک پہلو سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور کچھ دوسرے پہلو سے۔ کچھ لوگوں کے اندر ماریٹ کا بہت غلبہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ روحانی جذبہ زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو کرام کو بھیجا تو جس قوم کا جو مزاج تھا اس کے حسب سب سے اچھی

شرعیات و قیامی: اگر آپ آیت نامہ مطالعہ کریں تو آپ انکھیں نہ کر کے اس میں حکام بہت محتاط ہیں۔ لیکن انکھیں کے۔ کام نہایت نرم ہیں۔ نہایت میں مخصوص احکام زیادہ ضرور ہے اور انجیل میں بھی احکام پر زور میں نہ جاتیں اور انعام میں ہیں۔

جب نبیوں کو پہچان کرنا مقصود ہو تو بہت سہ کن قوم غنی تو بن گواں قسم کے انکار
 دینے کے لئے قاتلہ مقرریت ہے۔ یہودیوں نے جب کئی بڑا سال کے بھانپنے کے بعد ایک ایسا
 انداز اظہار میں توفیق و شریعت کے ظاہری پہلو پر تو بہت درخشاں انسان کی روح پر وائیں
 حق و داد و مشریت ملی کہ یہی پابندی تو کرتے تھے، لیکن ان کا کام ہی فعل روح پر وائیں کا فعل
 مقصد فہم کرنا ہے، مگر ان غنائی نے انہیں قسم دیا ہے۔ بھٹے لے دیا بکار سے رہو گھوڑوں۔
 نے یہ کہ پانی کے جھنی اس طرح سے بنائے جو تکیں کہ وہ راستہ ان میں نکال کر جوش تک لے
 آئیں۔ ان کی پیمائش اس میں آجائیں اور ظاہریہ ہو کہ ہم نے حکمتوں کی پیمائش خود ہی ہمارے
 باب میں آئی ہیں۔ گویا ظاہری صورت پر عمل کر لیتے تھے لیکن اس کی روح سے غافل تھے۔ حکم و
 اصل مقصد یہ تھا کہ جو ایک دن بصری لہر تھائی تھی عبادت کے سے غافل کر دے اور کسی عبادی
 سرکاری میں حصہ نہ لے۔ اس غلط فہمی سے وہ مقصد فوت ہو گیا

اس کے مقابلے میں میرا کمال و عظمت بخشنے والے یہ تمام بے یقینانہ قرآن کے
خاموشی اللہ کے ساتھ ساتھ میں اس کی راجح بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں میں نے دور
شریعت پر اتنا زور دیا اور عموماً یہ بات زیادہ عمل کرنا شروع کی کہ پہلے شریعت کے ظاہر ہی اور
جزوی حکام کو چھوڑا اور ہذا خیرہ کی شریعت ہی منسوخ کر دی اور اپنی دانست میں صرف شریعت
کو باطنی پر عمل کرنے لگے۔ اس دور میں اپنے مرید ایسا کرے۔ اللہ تعالیٰ انکو عذاب کرے
کہ جاتیں گے مرنے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بسبب دنیا میں مادیات کا غلبہ جو اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ قلع کو بڑھ گیا تو اس کو روکا اور ہوا و اجواہر نے اس کی ضرورت پیدا ہوئی۔ اس موقع پر
مہربانیں ہمارے دل کی گیں تاکہ ان کو روکا جائے اور ان کو حق و باطل میں متمم ہو سکے۔

[illegible]

بنائے گئے ہیں نہ چار نہیں بھی ہیں۔ سخت احکام ان کے لیے ایکن کو مطلق کرنے کی ضرورت ہے۔
 نرم احکام ان کے لیے انہیں نرم رکھنا ہے۔ دعا کی اور دعا جاننے والے کے لیے انہیں تعمیل کے
 لئے سزا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن مجید پر زنا اور ہر دو اور ہر ساق اور ہر جناح کے
 نعلوں کے لیے ہے۔ احب ان میں چیزوں کو ملا کر ان پر ایک وقت عمل نہ کر لیا جائے گا۔
 سادہ عقائد ایک وقت پر سے دوتے جائیں گے۔ اس مضمون میں قرآن باب تکمیل کے
 کثرت تمام کتاب پر اور ان کتابوں کے تمام میں ہی اصرار اور تقاضا کی تکمیل کرتا ہے۔

تکمیل کا ایک اور مضمون یہ ہے کہ کثرت کتاب میں جو کچھ پیغام دیا گیا تھا اور سارا
 قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک اشہر اسے ان کتابوں کے مابین کے میں پیغام ملتا ہے کہ وہ
 لیکن ان اقوال سے قرآن مجید سے اس ناموں کے میں پیغام کو ملحوظ رکھا۔ اگرچہ آپ یہ جان
 رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن سے پیغام لیا جو اسے غلام کر دیا۔
 انکسار۔ موسیٰ علیہ السلام نے قرآن سے پیغام لیا جو اسے غلام کر دیا۔
 یوں کہتے بھی کہ آپ الہی کے پیغام اور ان کے دے ہیں ان تمام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔
 اور ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کا خلاصہ اور نظر بھی یوں کر دیا گیا ہے۔ یوں
 قرآن مجید نے ان تمام کتابوں کی بنیادی تعلیمات کا جوہر اپنے اندر ان طرح محفوظ کر لیا ہے۔
 یہی مہربانی اپنے چوں و منافع دینے سے محفوظ کر لیتی ہے۔

یہ تھا۔ ان میں کیا اولیٰ تہذیبی تفسیر اور دعویٰ تھا۔

وہ جو دعویٰ ان کے لئے لکھا گیا تھا۔

سوال و جواب

سوال۔ آج کل بہت سے لوگ دیریت کے مرض میں مبتلا ہیں۔ انہیں کس طرح تبلیغ کی
 جائے؟

جواب۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کوئی شخص دیریت کے نئے میں گرفتار ہے تو یہ دیکھنا چاہیے۔
 وہ اس مسئلہ میں کیوں مبتلا ہوا۔ وہ وہاں سے سبب اور محرکات تھے جو اس کو تھکا کر رکھتے ہیں۔ سبب
 معلوم کرنے کے بعد علاج آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کسی چیز کی طاہرہ تک اور پکا جانے سے

بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ، یورپ، مغرب، ارباب کا غائبی، سن دیکھ کر بعض لوگ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہر چیز اچھی اور اپنی ہر چیز برائی کی نظر آتی ہے۔ لیکن چند سال بعد خود بخود عقل ٹھکانے آ جاتی ہے (اور اب تو بہت جی سی سے آئے گی ہے)۔

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا مفری، مفکر اور تصورات کا دماغ کو کرنے کے بعد ایک وقتی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہوٹا، چاہے کہ جس پہلو سے تسلیم ہوئی: وہاں پہلو سے اسے دور بھی کیا جائے۔ لیکن یہ یہ تقسیم یافتہ لوگوں کو ان کے اندام سے متاثر کرنے کا بہتر ہیں اور سب سے متاثر طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ان کا دماغوں سے متعارف کرانے کے بعد اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے سائنس، تہذیب، تمدن اور عروج و غروب کے میدان میں انہماک دیکھیں۔ ان کے اندامات و پیداوار کو ہوتا ہے کہ مفری ان کا اور حقائق کی چمک بہت کم کی ہوتی ہے اور اس کے مقابلہ میں اپنے ورثہ و تاریخ کی واقفیت بھی نہیں ہوتی۔ ان کے دماغ قیادت کی وجہ سے اپنے ورثہ پر اعتماد نہیں ہوتا اور اس عدم اعتماد کی وجہ سے اپنے مستقبل سے بھی غامضی رہتی ہے۔ دوسروں کے ورثہ سے خوب آگاہی ہوتی ہے۔ اس لیے اعتماد بھی ان کی کے مستقبل سے وابستہ رہنے پر ہوتا ہے۔ آپ ایک۔ بچہ۔ تفسیر کے بارے میں پوچھیں تو وہ خوب جانے کا شوق میں کے بہت سے اشعار بھی سن دے، لیکن ذرا اس سے مولا روضہ کے بارے میں پوچھیں تو شاید اس سے کچھ بھی پہلی مرتبہ سنا ہو گا۔

میں ایک صاحب سے ملا ہوں۔ انہی مسلمان ہیں۔ فاضل علم ہیں اور اسلام کے بہت پرکھنے والے ہیں۔ ان کے اثر و رسوخ سے تہذیب و تمدن کا کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کا اسلام سے وابستہ اس طرح پرانہ کو ان سے کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے ۱۲۰۰ میں زمین میں مسلمانوں کا ذوالہوال، انہوں نے ۱۹۹۲ میں مسلمانوں کے ذوال کا پانی سونا نہ دینا شروع کیا ہے اور اس بات کی خوشی منانے کا اہتمام کیا ہے کہ مسلمان یہاں سے پانچ سو سال قبل کھائے گئے تھے۔ ان کے حسب سے کہا گیا کہ اس مسئلے میں آپ ایک آپ مرتبہ کریں جس میں اس بار کے مسلمانوں کے دماغ کو رواں دواں بنایا جائے۔ جب انہوں نے مولانا شریف کو انہیں دعوت دی تو انہیں دعوت دی کہ اگر عربی زبان میں کچھ لکھیں تو انہیں لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے عربی زبان میں کچھ لکھ کر مسلمانوں کی تاریخ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کام کے دوران میں مولانا نے انہیں دینی دماغ سے اس نتیجے پر پہنچنے

کہ انہیں کی تاریخ کا سہری اور زریں دور تھا جب مسلمان میدانِ امن تھے۔ علوم و فنون کا چرچا
 ہوا اور اسے بہت کترین اداروں تعمیر ہوئیں۔ عقیدہ نکاحیں لگتی تھیں۔ فاضل فاضل سے پہلے اس
 قدر کہ ہم وہ تھا اور نہ سنوں۔ آج بعد ہوا۔ یوں انہیں اسلام سے نفیس بیواؤں کی مصروفیت کے
 کارنامے جاننے کا موقع ملا اور ان میں عرب اسلام پر متاثر پیدا ہوا شروع ہوا اب انہوں نے
 قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا۔ پھر یہ ہٹے کا مطالعہ کیا اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ اب اس سے
 منصوبہ احمدیہ کے اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے۔ انہوں نے اپنا تمام عہد ان میں لگا دیا۔
 عبداللہ بن مسعود سے میں ان سے کئی بار ملا ہوں۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ ان کے
 تجربہ سے بھی کئی ثابت ہوتا ہے کہ اصل ضروری دعاؤں اور اعمال کا تعداد ہے۔

بعض اوقات ایسے عجیب و غریب راستے سے کچھ ایسے انسان اسلام کی جو سب آیتوں
 پر کچھ بظاہر و سر میں مخالفت پر کا مشروع کیا تو اسلام کی مثال پر قائم ہوا۔ ایسے اور صاحب کو میں
 جانتا ہوں کہ امر کی ہیں۔ انہیں ہر شے مسلمان ہیں۔ وہ دراصل فلسفے کے جانب مائل تھے۔ فلسفہ
 مطالعہ کرتے کرتے مسلمان ہو کر رہ گئے۔ پھر تعارف اور تبلیغ کی حد میں ان میں
 رہا۔ وہ غلامی کی تاریخ پر چڑھ پڑے تھے۔ ان کی طرف سے ان کو اسلام اور دعوتی سے
 مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا مطالعہ کرنے سے محدثین کے ساتھ کثرت ہوئی۔ وہ اسلام و حدیث سے
 مطمئن ہو گئے۔ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس سے کئی بھی راستہ۔ کوئی شخص میں اسلام
 کے نزدیک آتا ہے۔

ذیل پر سوم

تاریخ

نزول قرآن مجید

۹ پرل ۲۰۰۳ء

آپ کی مشکوٰۃ کا عنوان ہے "تاریخ نزول قرآن مجید" اس لنگو میں بیرونی خط پر جو چیز لکھی ہے وہ قرآن مجید کے نزول کی تفصیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی ترتیب و تدوین اور قرآن مجید کے مضموعات کی تاریخ و تکمیل اور احداث ہے۔
 یہ کہ ہم میں سے ہر ایک یہاں تک کہ قرآن مجید کا نزول قبول فرماتا تھا اگر کے ۲۲ سال سے مکہ کو ہجرت میں گئے وہاں دوسری اسلامی کتابوں نے برعکس نزول قرآن الیہ کی نہیں ہوا احداث نے انھوں اور ضرورت کے مطابق تمیز فرماتا کر کے باطل ہوتا رہا نہ کہ مکہ میں دعوت و تبلیغ کے دوران میں پیش آنے والے مسائل پر چھوڑ دیا اور اس کے رد و انوع میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست و معاشرہ کی تاریخ و تکمیل کے عمل کا رد و اسے تعلق برقی قرآن اور اس کے مطلوب ہے کہ نزول قرآن کو عرب میں واقع ہونے والی تبدیلیوں سے براہ راست مربوط کرنا چاہیے۔ یہ ضرورت کے لئے اس کی معاشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی اور صحت پر تمام کے تعاون سے جو جملہ امور بدست تبدیلی و رد و ضروری تھی نزول قرآن کا اس تبدیلی سے کیا اور براہ راست تعلق تھا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے مختلف حصے اور مختلف اجزاء و تفویضات باطل ہوتے رہے۔ کبھی کبھی رسول کے جواب میں قرآن مجید کا ایک حصہ نازل کیا گیا، کبھی کبھی کبھی کے جواب میں کوئی صورت اس کی تھی۔ کبھی کسی خاص چیز کو لے کر، مانی صورت حال میں ہدایات اور قانون کی تفصیلات جاری کی گئیں۔ اس طرح یہ سب چیزیں احداث قائم کرتے گئے قرآن مجید نے مختلف حصہ نازل ہوتے رہے۔

اکثر و بیشتر یہاں ہوتا تھا کہ چند آیات یا آیات کا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا۔ کبھی یہ ترتیب ہو جیسا کہ ترتیب سے بہت مختلف تھی۔ اس لیے قرآن مجید کی آیات اور

سورتوں کی ترتیب پر مکتبہ کے محققین میں دو اصطلاحات بہت عترت سے استعمال ہوتی ہیں۔ ایک ترتیب نزولی، یعنی وہ ترتیب جس کے مطابق آیات نازل ہوئیں۔ دوسری ترتیب تلاوت، یعنی وہ ترتیب جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو مرتب فرمایا، وہ اس ترتیب کو ترتیب رسولی بھی کہا جاسکتا ہے۔ سورتوں کے باب میں بھی یہ باتیں قابل پہلے ایک سورتہ مکمل طور پر نازل ہوگئی ہو اور پھر اس کے بعد دوسری سورۃ کا نزول ہوا ہو، بلکہ وقت کی کمی سورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے۔ واللہ فیسور علیہ السور دو اٹت العدد۔۔۔ آپ کی کئی سورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں، یعنی جبکہ وقت کی سورتیں زیر نزول رہتی تھیں۔ باب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے۔ تم اچھے کہ اس سے پہلے سورۃ میں تلاوت کرتے تھے پہلے تلاوت آیت کے بعد کھڑے جا۔۔

اس زمانے میں مکہ خرمہ میں اور عرب میں نصیحت پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ انبیا و اہل بیت جو ایک مشہور مورخ ہیں، ان کی روایت ہے کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو مکہ میں تقریباً چار اشخاص تھے جن کا بیان ہے۔ اور ان باتوں کی تعداد زیادہ ہو، وہیں ہوئی۔ اگرچہ اس کی کوئی مصداق نہیں ملتی کہ یہ زمانہ وہیں ٹھہرے پڑنے کا کتنا، لیکن تھا۔ تھیں اگر قبلہ قریش کا یہ صحتاً جو یہ کہ مکہ میں قیامت کے مقام پر نازل ہوا تھا جو پھر شرب کے دنوں کا تھا۔ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ دینا یہ ممکن ہے کہ ٹھہرا۔ بہت محدود تعداد میں تھے اور آخریت ان لوگوں کی بھی جو کہتے پڑھنے سے زیادہ مانوس نہیں تھے۔ جب ٹھہر پڑنے کا زیادہ رواج نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ زمانہ غریب نہ تھا، نہ سیراب نہیں تھا اس زمانے میں عرب میں کاغذ مل کر آیا تھا لیکن بہت کم دستیاب تھا۔ عام طور پر ٹھہر پڑنے کے لیے دوسرے واسطے ہوتے تھے۔ جب کبھی کسی کو کاغذ ٹھہرے کی ضرورت پیش آتی تھی تو ان لوگوں کے پاس ایسی وسائل وافر تھے اور جن سے اور دوسرے لوگوں کے پاس نہ تھا کہ وہ کاغذ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہ کاغذ بہت قیمتی ہوتا تھا اور اس کے لیے قرطاس کی اصطلاح خود قرآن پاک میں موجود ہے۔

عرب میں عام طور پر لکھنے پر لکھنے کے واسطے عربی قرآن کو لکھتے تھے یہ ایک بڑی ہی بیزار ہوتی تھی۔ جس کو ہرن کی جھلی سے بنایا جاتا تھا۔ اس کو عربی میں parchment کہتے ہیں۔ اور آج بھی اس پر لکھے ہوئے پرانے تحریری نسخے دستیاب ہیں۔ مصر میں یہ ایک پورے

صنعت ہے۔ جو لوگ آثار قدیمہ کے شائق ہوتے ہیں وہ ان سے واقف ہیں۔ رقبہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے رقبہ منشور یکجلی ہوئی جلی پر یکجلی ہوئی کتاب کی قسم کھائی گئی ہے۔ جلی سے لفظ سے یہ ترجمہ گا کہ وہ کوئی بہت بڑی یا خام قسم کی جلی ہوتی ہوگی۔ بلکہ اس کو پھیلا کر ایک محل سے گزرا کر اسے کاغذ کی شکل دے دی جاتی تھی اور اس کی شکل تقریباً دو جی ہو جاتی تھی جیسا وہ کاغذ آج کل چیزوں کو لپیٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ عام طور پر لکھنے پڑھنے کا سامان نہیں دیکھتے تھے وہ عموماً چڑے کے پاؤں پر بڑی پر یا اونٹ کے شانے کی بڑی پر لکھا کرتے تھے۔ اس بڑی سے تقریباً ایک فٹ کی تختی بنائی جاتی تھی۔ جس پر لہری یا دو اشیں اور اہم تحریریں لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کو بھی دھنی چیزوں پر لکھنا شروع کیا گیا۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وحی نازل ہوتی فوراً ہی آپ کا تاج وحی میں سے جو محضرات دستیاب ہوتے ان کو بااصحیحہ اور فوراً اشیں لکھوا دیا کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہی تھا کہ لکھوا کر عام کرنے سے پہلے اس کو خود سنا کرتے تھے اور منہ نے بعد جب یہ بات یقینی ہو جاتی تھی کہ قرآن پاک کی یہ آیت یا سورت اب درست طور پر لکھ لی گئی ہے تو اس کو عام کرنے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ اس طرح سے مختلف سورتیں اور آیتیں نازل ہوتی رہتی تھیں۔ جب کوئی سورت مکمل ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کی ضمانت فرما دیا کرتے تھے کہ اب طاعت سورت مکمل ہو گئی ہے۔ جو سورت مکمل ہو جاتی تھی اس کو صحابہ کرام علیہم السلام بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مختلف سورتیں مکمل ہوتی جاتی تھیں صحابہ کرام ان کو سہ سے سے اب آخری اور حتمی ترتیب کے مطابق الگ الگ کتابچوں (صحف) کی صورت میں لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کا اشارہ خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحفنا مطہرہ ذہبا بحب فوسف یعنی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں جو ایسے پاکیزہ جھینے (کتابچے) تلاوت کر کے سناتے ہیں جن میں حتمی تحریریں درج ہیں۔ یہاں کتابچوں اور صحفوں کی صراحت موجود ہے۔ مائیل اور غیر نازل ہو تو ان کو الگ کتابچوں میں لکھنا ناقابل قسم ہے۔ قرین قیاس یہی ہے کہ مکمل سورتیں یا ان کتابچوں یا صحفوں میں لکھی جاتی ہوں گی۔

اگر آپ تھوڑا مانتھم تصور سے لکھیں اور ذرا اندازہ کریں کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہوگا

تو بڑی حد تک اس سارے عمل کی ترتیب کا صحیح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مثیل کے طور پر سورۃ علق کی ابتدائی پانچ آیات ایک ترقی پر نکھی ہوئی ایک سہلی کے پاس موجود ہیں۔ بقیہ آیات جو اس کے بعد کی ہیں۔ وہ ایک اور جگہ کسی اور ترقی یا بڑی پر نکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلی آیات شروع میں نازل ہوئیں اور سورۃ کا بقیہ حصہ بعد میں کھینچا نازل ہوا۔ ایک حصہ کھینچا ہوا ہے اور دوسرا نکھیں اور۔ کسی طرح جب سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو انھیں علیحدہ کھینچا گیا۔ اور بقیہ حصہ جو بعد میں نازل ہوا اس کو پیچھ و کھینچ کر لیا۔ اس طرح یہ سارا ذخیرہ الگ الگ پر ذوں، تخیل، اور محسوسات پر لکھا ہوا صحابہ کرام کے پاس جمع ہوتا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روز سے اس کا اہتمام فرمایا کہ قرآن مجید کے جو حصے نازل ہوتے جائیں صحابہ کرام ان کو زبانی بھی یاد کرتے جائیں۔ چنانچہ نماز کا حکم پہلے دن سے دے دیا گیا تھا۔ ابتداء اسلام ہی سے کوئی دن ایسا نہیں تھا جب مسلمانوں پر نماز فرض نہ ہو۔ سراج کے موقع پر جب موجودہ پانچ اوقات کی نمازیں فرض ہوئیں تو اس سے پہلے سے مسلمان نماز پڑھتے پڑھتے آ رہے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دن میں دو وقت کی نماز فرض تھی اور غانا دو دو رکعت۔ ایک فجر کی اور ایک شام کے کسی وقت کی نماز عصر کی۔ اس لیے سب مسلمان ہونے والے صحابی قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو تو غیر معمولی حافظہ دیا ہی تھا۔ ان کے علاوہ بھی دینی میں دیگر اقوام ایسی گذر رہی ہیں جن کے پاس بہت سی چیزوں کو زبانی یاد کرنے کی روایت موجود تھی۔ اس روایت کی وجہ سے لوگوں کے حافظے تیز ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح تشکیل فرمایا ہے کہ وہ جس صلاحیت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ وہ صلاحیت اتنی غیر معمولی ترقی کر جاتی ہے کہ دوسرے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔

آج کل ہمارے ہاں یونیورسٹی میں بچپن سے ایک وفد آیا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ سات آٹھ سال کا ایک بچہ ہے جو بڑا ذرا لالے کا بہت بڑا ماہر ہے۔ رات اس نے اسام آ یا۔ ہوش میں ایک کرشب دکھایا۔ اس نے لوہے کی ایک سلاخ لی، ایسی سلاخ جس سے کہ عام طور پر چھت ڈھلی جاتی ہے اور اسے اپنے سر پر اس طرح مارا کہ اس کی سلاخ کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اس سے صرف یہ تا آنحضور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ہی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ جس صلاحیت کو چاہے بے پناہ ترقی دے کر اپنے مقام تک لے

جا سکتا ہے جہاں دوسرا نہیں جا سکتا۔

عربوں میں غیر معمولی حافظہ کی قوت موجود تھی۔ لوگوں کو سینکڑوں ہزاروں اشعار راز برہوتے تھے۔ محدثین کرام نے جس طرح احادیث کو یاد کیا اور بیان کیا اس کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثین کرام کے بے پناہ حافظہ سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے کس غیر معمولی حافظہ سے نوازا تھا۔ جس میں حفظ قرآن اور صحبت رسول کی برکت سے مزید ترقی ہوئی۔ صحابہ کرام نے نہایت تیزی کے ساتھ اس حافظہ سے کام لیا اور قرآن مجید کی آیات کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جتنے اکابر صحابہ کرام تھے ان میں تقریباً سب ہی پورے قرآن مجید کے حافظہ تھے۔ بقیہ صحابہ میں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھا اور جسے بارگاہ رسالت میں حاضری کے جتنے زیادہ مواقع ملتے تھے اتنا ہی زیادہ اسے قرآن مجید یاد تھا۔ بلا استثنا تمام صحابہ کرام کو پورا قرآن مجید یاد ہو گا اس لیے بھی مشکل تھا کہ وہ ستر پر بھی آتے جاتے تھے۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جب آپ مدینہ سے باہر تھے سفر پر ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہی نازل ہونے والی وحی مدینہ میں رہنے والے صحابہ کرام کو فوراً معلوم نہ ہو سکتی تھی۔ اس تازہ نازل شدہ آیت یا سورۃ کو مدینہ منورہ پہنچنے میں وقت لگتا تھا۔ اس لیے تمام صحابہ کو پورا قرآن یاد نہیں تھا۔ ان کا یہ صحابہ کرام کی تعداد بھی چاروں میں تھی جن کو پورا قرآن یاد تھا اور یکے ہوئے قرآن کا پورا ذخیرہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو زبانی یاد کرانے بلکہ لکھوانے اور چند نسخے تحریر کروا دینے پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس کا بھی اہتمام فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے ان بزرگ حالات میں جب مسلمانوں پر سختیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں، تازہ ترین نازل شدہ آیات کی تحریری نقلیں ہر ہر مسلمان گھر میں پہنچ جائیں اور تعلیم یافتہ صحابہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو یہ تازہ آیات اور سورتیں پڑھا دیں۔

جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور سیدنا عمر فاروقؓ وہاں کسی غلط فہمی سے جانے کے لیے نکلے تو اپنی پیٹھ پر گھرانہوں نے کیا سطرہ بکھا تھا۔ یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت خبابؓ بن الارتؓ دو پہر کے وقت وہاں موجود تھے اور حضرت عمر فاروقؓ کی بہن ہمارہ بنوئی کو سورۃ طٰہ کی آیات پڑھا رہے تھے جو ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم جیسے مشکل زمانہ میں بھی جب لوگوں کے لیے یہ سنا بھی دشوار تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، مگر گھر تعمیر قرآن کا انتظام کیا جوا تھا۔

آپ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کے قول اسلام کا حال تو سنا ہو گا۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم حراق سنا اور آپ کی نبوت کا شہرہ یحییٰ تک پہنچی کیا، تو حضرت ابوموسیٰ یمن سے تشریف لائے۔ در کئی دن اس تلاش میں رہے کہ کسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں نہ پوچھیں کہ آپ کون سے ہیں اور کہاں ہیں۔ لیکن کوئی بتانے والا نہیں ملتا تھا۔ خوف اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ کسی سے کھل کر نہیں پوچھ سکتے تھے۔ کسی طرح انہیں حضرت علیؑ کے بارہ میں علم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ جب حضرت ابوموسیٰ اشعری نے حضرت علیؑ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ خاصشی سے میرے پیچھے پیچھے آجائیں، کسی کو یہ کہہ سکیں گے کہ آپ یہاں ہیں۔ مگر تم جا رہے ہیں۔ ورنہ کفار مکہ آپ کو کھٹ کریں گے۔ یہی وہ حالت اور کیفیت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔

اس حالت میں بھی یہ انتظام اور وجہ موجود تھا کہ قرآن مجید کا جونا حصہ نازل ہوتا رہا ہے اسے صحابہ کرام کو زبانی بھی یاد کروا دیا جائے تحریری شکل میں تصدیق دیا جائے اور اس کے نسخے بن کر، اگر گھر گھر خواتین کو بھی پہنچائے جائیں اور یوں کو یا ایک سو بائیس ہجرت کا نام ہو جائے اور استاد گھر گھر کرکھوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ذمہ داری تھی کہ انتظام تھا جیسا کہ آن علی ابوبکر بنو محمد رضی اللہ عنہما کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یہ نظام اس وقت دار ارقم سے چلایا جا رہا تھا، مگر کھرو کے مختلف حصوں میں مختلف لاسلوں پر بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات اس سہولت کو اساتذہ کے ذریعے سے گھر بیٹھے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اور قرآن کے کلمے ہر نئے افراد ان کو گھروں میں فراہم کیے جا رہے تھے۔ کئی روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید کے کلمے ہوتے جو افراد موجود تھے وہ کلمہ جیز پر لکھے ہوئے تھے۔ لیکن عوام اندازہ یہی ہے کہ وہ کلمے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ کلمہ کا کھڑا پتے عکس کے نیچے بچھا لیا، بارہ کلمہ کا کھڑا کھڑا اپنی زبان کے نیچے رہا لیا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یا تو کلمہ کا کھڑا یا Parchment کا کھڑا ہو گا۔ وہ قلمنا کوئی لکھری کی تختی یا پٹی کی بنی

ہوئی پانسی سخت چیز کا ٹکڑا نہیں تھا۔

بہر حال یہ مندرجہ ذیل نکتہ جاری رہا۔ جب مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کا فیصلہ ہوا اس سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے زائد معلمین دورہ سرے حضرت — پہلے ہی مدینہ منورہ روانہ کر دیا کہ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیں اور اسلام میں داخل ہونے والوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیں۔

مکہ مکرمہ میں قیام کے ۱۳ سالہ دور میں جو سورہیں نازل ہوئیں وہ انکی سورتیں کہلاتی ہیں۔ نئی سورت کی تشریف یہ ہے کہ وہ سورت جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی وہ اکل سورت ہے۔ اور مدنی سورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ ان دونوں سورتوں کا تفریق اپنی ظہور پر مدینہ شریف میں نازل ہونا ضروری نہیں۔ اگر مدینہ سے باہر بھی نازل ہوئی ہو تو مدنی ہی کہلاتی ہے۔ لیکن چنانچہ آپ کجوک کے سفر پر تشریف لے گئے، وہاں نازل ہوئے والی آیات یا سورہیں بھی مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ یا مثال کے طور پر آپ ہجرت کے بعد مین مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان تین سو واقع پر مکہ مکرمہ میں جو سورہیں نازل ہوئیں وہ بھی مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔

مکہ مکرمہ میں قرآن مجید کا جتنا حصہ نازل ہوا وہ نمبر ۸۲ سورتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہیں اکثر و بیشتر پیوستہ چھوٹی سورہیں ہیں اور دین کی بنیاد کی تعلیم اور بنیادی عقائد سے بحث کرتی ہیں۔ ان سورتوں میں توحید، رسالت، آخرت اور مکارم اخلاق پر زور دیا گیا ہے۔ ان چار موضوعات کے ساتھ ساتھ جن کی تفصیل ایک الگ گفتگو میں بیان ہوئی انکی سورتوں میں مہاجرہ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کا تذکرہ ہے، ان کے نمایاں اوصاف بتائے گئے ہیں، ان کی تعظیم و تبلیغ کا غلصہ بیان کیا گیا ہے اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں دین کی تعلیم کو قبول کیا اور دنیاوی پیروی کی۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جنہوں نے دین کی تعلیم کو نہ مانا اور برے انجام سے دوچار ہو گئے۔ یہ وہ نمایاں مباحث اور موضوعات ہیں جنکی سورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔

انکی سورتوں میں روانی اور زور بیان، اسلوب کی غیر معمولی بلاغت اور فصاحت اپنی اجزاء و معرعات کو پہنچی ہوئی ہے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں فصاحت و بلاغت اور ان

اور زور دیا کہ وہ میرٹھس میں ہے، جو کئی سو روپوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک باغ نظر منظر قرآن نے
 ان سو روپوں کو ترکتے ہوئے پایا اور محتاطم دیوں۔ یہ تنبیہ دینی ہے کہ جس طرح یہ زول میں
 دریا کی رو ایک حطام کے ساتھ ٹکرتی ہے، ایسا بالوں کی آواز سے نہ جک سو روپوں کو پیدا کر رہی ہے۔
 اسی طرح کئی سو روپوں کا زور دیا، ان معصا میں کئی روپائی سو روپوں کو خوب غفلت سے بھرا کر رہی
 ہے۔ نہیں انداز ہے کئی سو روپوں کو چھوٹے والا خوب غفلت سے بھرا ہو سکتا ہے۔ پھر ٹیکہ دل کی
 آنکھوں سے ان سو روپوں کو نہ دیکھو۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو سو پہاڑ کے سوا
 قاتلہ اپنے ساتھ قرآن مجید کے ٹکڑے کر کے لے کر گئی تھیں اور مدینہ منورہ میں انھاری صحابہ
 نے بھی یہ عمل شروع کر دیا۔

مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد دو تین کام پہلے سے زور سے لے رہی تھیں اور ان میں
 سے پہلا انھوں نے قرآن کو فوری طور پر کھولا کر پڑھا اور دوسرا انھوں نے پڑھنا دینا اور تیسرا کام مدینہ میں
 محسن برادر جاری کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر سو پہاڑ کو نہ بٹا پہلے سے زور دیا اور انھوں نے اس کی اور
 اس کو فوری طور پر پڑھنے لگے۔ لے لیے سو روپوں کی یا رہا تھی سو پہاڑ بھی حاصل ہو گئی۔ پہلی سند میں اللہ علیہ
 وسلم نے انھیں مشغول کر کے لیے تھے کہ وہ سو پہاڑ کو کھولا کر پڑھ لیں اور انھوں نے اس کا نام لیا۔ انھوں نے
 ہوا میں شب و روز پڑھنا شروع کیا اور ان رات تعلیم حاصل کرتے۔ انھیں سند
 کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے مختلف حصوں میں پھریا گیا۔ ان میں مساجد قائم ہوئیں جن میں سے
 نو کا نام تھانور مسجد میں اور باقی سب نے ہا ہے۔ ان مساجد میں مختلف سو پہاڑ کو خواندین، بچوں،
 اور بالغ حضرات کی تعلیم کے لیے معزز کیا گیا، ان تمام قرآن پڑھنے والی تھیں۔ لے لیے۔ اس بات میں
 اللہ علیہ وسلم نے ایک سو بیس سو روپوں کا مالک بن کر رہا۔ وہ داری تھیں کہ روزانہ ان میں آکر کا جائزہ لیں اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات میں روزانہ ایک سو روپوں کی قیمتیں لگائی۔ ان میں سے ایک سو روپوں میں
 داری حضرت عمار بن عباس سے اور چار سو روپوں میں حضرت ابی اسحاق کعب بن عامر سے۔ حضرت ابی
 اسحاق کعب کا داران صحابہ کرام میں سب سے جوقرآن قرآن اور تفسیر قرآن میں بہت تاملوں تھا۔
 رکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خدمات کی تعریف فرمائی ان میں حضرت
 ابی بن کعب بھی شامل ہیں۔ آپ مشہور روایت ہے کہ میں نے آپ کو مختلف سو پہاڑ کے لیے

مختلف قصاکھ بیان فرمائے۔ اسی میں آپؐ نے فرمایا: **والقواھم اسی**، میری امت میں سب سے بڑے قتاری ابلیس کعبہ ہیں۔

اسی طائرہ ابلیس کعبہ قرآن باقرؤ فی بیت وہاب کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام بھی فرمایا: ہر سال رمضان کے مہینے میں دو دن تھا: اور دو دن تھا کہ آپؐ ہر رمضان میں قرآن مجید کا ایک دور جبریل امینؑ نے ساتھ فرماتے تھے: میں کو عزم کے لفظ سے حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ عزم یا سوار شدہ دونوں الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ ان کے لغوی معنی تو پیش کش یا کسی چیز کو دوسرے کے سامنے پیش کرنے کے ہیں۔ لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت جبریل امینؑ ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے۔ گویا اپنے آپ کا یہ قرآن دوسرے کے سامنے پیش کرتے تھے۔ جتنا حد قرآن مجید کا اس وقت تک لازم ہو چکا ہوتا تھا وہ آپؐ جبریل امینؑ کو سناتے اور جبریل امینؑ سننے سے۔ اس کے بعد جبریل امینؑ سنایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے سے۔ یہ ایک دور توجہ ملی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر ایک دور: اور صحابہؓ کے ساتھ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور صحابہؓ کراہت جمع ہو کر سنا کرتے تھے اس کے بعد صحابہؓ کراہت سناتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے سے۔ تاکہ ہر شخص اپنی یادداشت کو درست کر لے۔ پھر صحابہؓ کراہت کے پاس جو قضا لکھے ہوئے موجود ہوتے تھے انھیں آپؐ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے اور آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی خدمت فرمایا کرتے۔ انہیں لکھنے میں کسی سے کوئی غلطی یا بھول ہو کر ہوئی ہو تو اس کی اصلاح فرمادہ کرتے تھے۔ گویا ایک تصدیق شدہ اور سرکاری طور پر مشتمل ہر صحابی کے پاس موجود ہوتا تھا جس میں قرآن پاک کی آیات اور اجزا لکھے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان قرآن شدہ اجزا میں ہر سال اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک سال یہ عمل جہاں تک مکمل ہوتا وہاں سے اگلے سال تک اس میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ تو پھر آئندہ دھن ان میں اس عمل کو جاریا جاتا تھا۔ گویا یہ عمل ہر سال ہوتا تھا۔

مقصود نے اپنی بیات مبارکہ کے آخری سال جبریل امینؑ کے ساتھ دوسرے یہ دور فرمایا۔ آپؐ نے اس کا تذکرہ بعض صحابہؓ کراہت سے فرمایا کہ ہر سال جبریل امینؑ میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے دوسرے دور کیا ہے۔ غافل یا اس امر کی

multi کو کئی پڑھتے تھے۔ امریکہ جانا تو سنا کہ منطقی بولا جاتا ہے۔ لفظ ایک ہے، لکھا بھی ایک ہی طرح ہوتا ہے لیکن اسے انگریز اور طرح پڑھے گا اور سرائیکی اور طرح پڑھے گا۔ تقریباً ہی طرح تلفظ اور کوس کا اختلاف مختلف عرب قبائل کے مابین بھی پایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں قبائلی عصبیت اور منافرت ہی قدر شدید تھی کہ کسی ایک قبیلے سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اپنے تلفظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے قبیلہ کے تلفظ اور لہجے کو اختیار کر لے اور اپنے لہجے کو چھوڑ دے ایک غیر حقیقت پسندانہ بات ہوتی۔ آغاز میں اس طرح کا مطالبہ سنا مناسب نہیں معلوم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ اگر اس موقع پر قبائل سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے لہجے چھوڑ کر قریش کے لہجے کو اختیار کر لیں تو ایک نئی بحث اور ایسے نیا اختلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ کہا جائے گا کہ آپ نبی اللہ! اپنے قبیلے کی بات ہی چاہتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ قرآن مجید کو ایک سے زیادہ حرف پڑھنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ ایک لہجہ کی پابندی سے ہر ایک قوم کو شک و شبہات پیش آسکتی ہیں۔ اس پر لہجوں کی اجازت دے دی گئی۔ حضور ملیہ الصلوٰۃ والسلام کے صراحت پر پہلے غنی کی، پھر بلا خرمات لیکن (عروف) میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ مجھ پر قرآن مجید سات لہجوں (عروف، احرف) میں اتارا گیا ہے۔ اصل اور سرکاری لہجہ تو قریش ہی کا رہا ہے، جو عربی زبان کا سمیاری اور نکسالی لہجہ مانا جاتا تھا۔ لیکن یہ اجازت دے دی گئی کہ بقیہ لہجوں میں بھی قرآن مجید پڑھا جاسکتا ہے۔ یہ اجازت جبراً کہ اجادیت میں تھرتکا ہے، امت کی سمجھوتہ کی خاطر دی گئی تاکہ اس وقت فوری طور پر کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے۔ چونکہ یہ بات سب لوگ مانتے تھے کہ سمیاری زبان قریش ہی کی ہے اور جب کسی جگہ اختلاف ہوتا تو قریش ہی کے لہجوں اور قریش ہی کے شعراء کے حوالے سے اجماع کو ملے گا یا اختلاف۔

یہ سلسلہ جاری رہا اور صحابہ کرامؓ میں جس کا تعلق جس لہجہ والے قبیلہ سے تھا اس لہجہ میں انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک قریش کے لہجے سے مانوس ہوتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تمہارے بہ کرامؓ سے ارجح اور اختلاف وہ سب وجوہات تھیں جن کی وجہ سے قریش کا لہجہ بہت جلدی سے پھیل رہا تھا۔ لیکن اس لہجہ اور تلفظ کو پوری طرح پہچنے اور اچھی طرح عام ہونے میں بھی وقت لگتا تھا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتبہ تحریر سے بہت سی باتیں کہیں تو فرمایا کہ میں نے تم سے کچھ نہیں سنا۔ اس کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے کتبہ اجزاء مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے محفوظ تھے۔ چھٹی چھوٹی سورتیں اللہ کے کتبہ پر اور بقیوں کی سورتیں اس بھی محفوظ تھیں۔ طویل سورتیں اللہ کاغذ پر، بھلیوں اور مٹی پر اور ان کی سورتیں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ مٹی کی روایت ہے کہ ہرے پاس قرآن مجید ایک ہفت روزہ میں محفوظ تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ ان کے پاس ایک ہفت روزہ تھے جس پر محفوظ تھا، اور ایک اور روایت ہے کہ ان کے پاس تمام پندرہ سو کتبہ محفوظ تھے جو اقدار ان سب سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام کتبہ لکھنے والے تھے۔ ان کتبہ پر parchment ایک صیغہ یا مجموعہ کی شکل میں محفوظ کیا ہوئے تھے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مسلمانوں کے مابین کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت قرآن پاک کے مجموعہ میں ایک کتبہ محفوظ ہو چکا تھا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہیں پورا قرآن مجید بالی یا اٹھادھارن کے پاس پورا قرآن پاک ہی طرح کے نسخے ان کی صورت میں لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ اور یہ حضرات تو انھوں کی تعداد میں تھے جن سے پاس قرآن مجید کے کتبہ اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ اور قرآن پاک کا یہاں سدا ان کو زبانی یاد تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایات سے تشریف لے جانے کے بعد ہی حکایہ کریمؐ میں یہ بات کاظم ہوا کہ آپ قرآن مجید نہیں یاد رکھتے۔ اس لیے کہ آپ نے کسی موقع پر نبی زعمی میں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن مجید تمہیں یاد کیا جائے۔ یہ حکایت بھی صحیح ہے کہ اس لیے کہ یہاں طاق فرمایا ہے کہ نبی یہ جانتے کہ آپ کو کوئی کوئی نہ جانتے کہ اس سے یہ حکایت بھی صحیح ہے۔ اور اس بات پر ان دو چیزوں سے اتفاق ہوا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوئی۔ اس لیے آپ نے ایسا بیان کرنے سے حذر فرمایا۔

آپؐ نے کتبہ انکم کو قرآن مجید عطا فرمادیا۔ یہ تشریف لے گئے۔ قرآن پاک کے سوا اور ہر صحیبہ آپؐ کی فکر کر رہا ہے۔ آیات کی ترتیب بھی آپؐ کی دلی دہائی ہے۔ آیات اور دہائی کی بنیادی ترتیب آپؐ نے خواہ مخواہ فرمائی۔ قرآن پاک کی حواہیں اور ان کے نام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ سورتوں کے ناموں کا سورتوں کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ جو سورۃ کا نام سے وہ سورۃ کا موضوع بھی بننے پر درست نہیں ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ کا نام پر صرف پہچان کر سکتے تھے کہ وہ سورۃ جس میں گائے کا ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورۃ میں گائے کے بارے میں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی مختلف آیات اور آیات سے اجزا اور قوافی ازل ہوئے، جیسے تھے لیکن بعض سورتیں ایسی بھی ہیں جو پوری ہی پوری ایک وقت بھی مازوں ہوئیں۔ بعض سورتیں خاص اہتمام سے نازل کی گئیں تاکہ یہ بتایا جاسکے کہ ان سورتوں کو قرآن مجید میں ایک نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہے۔ ویسے تو پوری کتاب الہی انہی اسی قرینہ سے مرتب تھی۔ لیکن جب کتاب کے بھیجے جانے لے خود یہ بتایا ہو کہ یہ سورت بلند و مرتبہ ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ خاص سورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔

بعض سورتیں ایسی ہیں کہ جب انہیں نازل کیا تو ملائکہ نے ایک بڑی تعداد کے جبرائیل میں وہ سورت نازل ہوئی۔ ویسے تو روایات میں آتا ہے کہ جب جبرائیل امین نازل ہوتے تو انکی فرشتے ان کی ہر اہی میں سوتے تھے۔ بلاشبہ قرآن مجید کی عظمت کے انہماک کے طور پر ایسا ہونا تھا۔ لیکن نیکو سورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ شہادت سے فرشتے اتارے گئے۔ سورۃ فاتحہ، جس کا نازل ایک سے زائد بار ہوا ہے، جب وہ پہلی مرتبہ نازل کی گئی تو اس سے جو میں اسی ہزار فرشتے آدھے گئے۔ سورۃ فاتحہ نبوت کے آغاز میں بھی نازل کی گئی تھی۔ اس لیے کہ کلمہ پستانہ میں سے فرض تھی ہر سورۃ فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ اور تک میں نازل ہوئی، آفریقہ میں عربینے سنوہ میں نازل ہوئی۔ یہ بعد از نازل مختلف سورتوں کی عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ سورت میں شان کی ہے کہ اسے باوجود نازل کیا جائے۔ ہر نازل میں ایک نئی معنویت اور ہر نازل میں ہزاروں فرشتے ایک بار پھر اس کے ساتھ نازل ہوں۔

بڑی سورتوں میں سورۃ النعام سے جو پوری ایک وقت نازل ہوئی۔ سورۃ النعام کے حلالہ تک وقت نازل ہونے والی اکثر سورتیں چھوٹی ہیں۔ لیکن بڑی سورتوں میں سورۃ النعام سے جو پوری سورت ہے جو ایک وقت نازل ہوئی۔ دوسری بڑی سورۃ جو ایک وقت نازل ہوئی وہ سورۃ یوسف ہے۔ اسی طرح سورۃ زمر ہے جو کلمہ کہ ہے ایک سوال نے جواب میں پوری کی پوری

[illegible]

قرآن کی آیات اور احادیث کی مدد سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہی طریقہ کار ہے جو آپؐ نے اپنی امت کے ساتھ کیا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپؐ نے اپنے امت کو ایمان کی راہ دکھائی۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپؐ نے اپنے امت کو ایمان کی راہ دکھائی۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپؐ نے اپنے امت کو ایمان کی راہ دکھائی۔

یات کی تعداد میں مختلف روایات ہیں۔ کسی جگہ کوئی تعداد لکھی ہے اور کسی جگہ کوئی نہیں۔ لیکن عام طور پر جو روایت سب سے زیادہ تسلیم شدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں کل ۶۶۶ آیات ہیں۔

آٹھ سو سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیات اور سورت میں کیا فرق ہے۔ آیات کے عربی زبان میں دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تثنائی اور مجزأ کے ہیں۔ دوسرا معنی ابتدا اور منہمک بات یا بحث اور بات کا قطعہ مجزأ کے معنی میں آیا ہے۔ معنی اتمہ نامے آیت کا ایک اور مفہیم جگہ یا محفل کا بھی ہے۔ اسے مطلعہ کہتے ہیں۔ یہ آیات دو جگہ ہیں جہاں آپ رات گزاریں۔ یعنی مسینہ آوی ہووی کے معنی پناہ دینا اور آوی یاوی کے معنی پناہ لینا ہے۔ جب آوی اپنے ستر پر لیتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں آتا ہے آوی اھی فر اشدان نے اپنے ستر پر چکر لٹکانا لکھ لیا۔ لہذا وہ جگہ جہاں رات کو آوی پناہ لٹکانا چکے۔ اس کو بھی بحث میں آیت کہا جاسکتا ہے۔

سورت کے لفظ کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو ہیں رنعت اور بلندی کے، دوسرے سورت کے معانی کی بلندی، اس کے پیغام کی بلندی اور مطالب کی بلندی مراد ہے۔ اس سے ہر سورت کو سورت کہا گیا ہے۔ سورت کے ایک دوسرے معنی شیر چرو کے بھی ہیں۔ پالنے والے میں شجر کے چاروں طرف مضبوط دیوار اور فصیل ہوتی تھیں۔ اس کو سورت کہتے ہیں۔ اور اس حصے اور حائے کو جو اس فصیل اور شیر پناہ کے درمیان واقع ہوتا تھا اس کو سورت کہہ جاتا تھا۔ اس لیے سورت کے معنی اس شیر کے بھی ہو سکتے ہیں جس کو چاروں طرف سے مضبوط فصیل، شیر پناہ اور دیوار نے گھیرا ہو اس کو سورت کے یہ معنی لیے جائیں تو پھر آیت کے وہ معنی بڑے پر محل معلوم ہوتے ہیں جو ستر یا تحکانہ کے ہیں۔ شیر میں بہت سے سحر ہوتے ہیں اور گھریلو میں جو سحر آرم کی جگہ ہوتی ہے وہ آرم کی آرام گاہ ہوتی ہے۔ گویا دونوں میں ایک نسبت پائی جاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر کرنا بھی مقصود ہے کہ جس طرح ایک شیر ایک مستقل بالذات ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سورت بھی ایک مکمل یونٹ ہے۔ قرآن مجید کی دینیائی کو مکمل طور پر فراہم کرنے کے لیے ہر سورت ایک مستقل بالذات مضمون ہے۔

قرآن مجید کے طلباء سرے واقف ہیں کہ قرآن مجید نے جب کائنات کو خدا اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو متنبہ کیا تو پہلے ان سے کہا کہ اس معنی ایک کتاب بلاوا۔ پھر کہا گیا کہ اس جیسا کلام بتاؤ۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس میں بھی دس سورتیں بلاؤ۔ اس کے بعد کہا گیا چاہا میں بھی

صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کا فرمان ہے: قرآن پڑھو تا تم اس مہر کی قراۃت پڑھو۔ جس طرح وہ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھا کر۔ حضرت عمر فاروقؓ نے جب ان کو کلمہ بھیجا اور پڑھنے کے بعد عراق کی دینی تربیت اور جنائی ان کے سپرد کی تو عراقی کے لوگوں کو اس موقع پر ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ اسے عراق کے لوگوں میں ایک بہت بڑی قربانی سے رہا ہوں اور ایک ایسے آدمی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جس کی یہاں موجودگی کی کچھ کوسب سے زیادہ ضرورت ہے لیکن میں اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ تمہیں قرآن مجید اور شریعت کی تعلیم دیں گے۔ یہ مہر اللہ بن مسعود ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے انیس بار فرمایا کہ اللہ کی قسم! میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن مجید کی کون سی سورت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ان میں سے کب، کہاں اور کس کیفیت میں نازل ہوئی اور کس وقت اس کے ساتھ نازل ہوئی۔ لہذا اسی قسم اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ ان تمام باتوں سے آگاہ ہے تو میں سزا کر کے اس کے پاس جاؤں گا۔ اس سے یہ مظلوم مت بچ کر۔

دوسرے بزرگ سیدنا علیؓ ابن ابی طالبؓ ہیں جن کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس وجہ سے انماں ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کوئٹہ میں فرمایا: اے اہل کوئٹہ! مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ اس لیے کہ بہت جلد وہ دور آئے گا جس سے کہ پوچھنے والے ہوں گے جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ سو میں عسا ب اللہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ آنحضرتؐ کی یہ ہر اسلامی ادبیات میں عظمت مسر مظلومی کا لقب آپؐ کی ذاتِ کرامی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ترتیب نزول کی بڑی محی اہمیت ہے اور شریعت کے بعض اہم مباحث کے لیے اس سے واقفیت ضروری ہے۔

نزولِ قرآن کی کل مدت ۲۳ سال ۶ ماہ ۱۰ روز ہے جس میں کئی دور ۲ سال ۵ ماہ اور ۱۳ دن پر مشتمل ہے اور مدنی دور ۹ سال ۱ ماہ ۹ روز پر مشتمل ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور متعدد صحابہؓ نے گواہی دی ہے کہ یہ سورۃ صافات کی ابتدائی ۵ آیات ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قرین صلابت سے ۴۰ سال ۶ ماہ ۱۵ روز تھی۔ اور شمسِ مدینہ سے ۲۹ سال ۲ ماہ ۱۶ روز تھی۔

ظہارت کے بعض مہرین نے سب کا کرپور ہے کہ جس رات وحی سورت نازل ہوئی اس کے بعد آئے والا سوسہ سو اکر دن خود در بظاہر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی رات کے بعد دوڑھائی بجے کا وقت ہوگا۔ شخصی تاریخ اس دن ۱۸ جمادی الاول کی تھی۔ یہی کا دن شروع ہو چکا تھا۔ غرض کہ یہی صبح دو نہ ہوئی جیسے کے وقت سورہ صاف کی پہلی پانچ آیات نازل ہو گئے۔

اس وقت وہی نازل ہوئی تھی (جس کی بعض کیفیات کا سہم نے کل اندازہ کیا تھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ تازہ روزہ کلام ہے ورنہ غیر معمولی اثر اس تجربہ کا خبیثت نہ کہ یہ جوت ہے ایسا نہ ہو کہ اس کلام کو بھول جاؤں۔ اس خیال سے آپ اسی وقت جندی جندی اس کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے جو حقیقت مبارک پر ایک دہرا دہرا ہوتا تھا۔ ایک نوواں تجربہ کا جو دوسرا برائے کا دہرا۔ اس پر درمیان پر لگا دہائی ہے آپ کو بتایا گیا کہ آپ ایسا کریں۔ دینی کے بھول جائے گا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو یاد کرنے اور آگے چلے جائے گا۔ اسی صنادیدی ہے۔ ایک جگہ دیکھو ہے:

لا تحرك من لسانك لتفعل به ان عينا محمد و قوله. فذا قرنا
وانع لقرآنه ثم ان عينا به
ایک سری شد فرمایا کہ

ولا تعجل بالقرا ان من قبل ان ينضی الیک رجه

جہاں کلمہ آخری دینی کا تعلق ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان آج کے میں خاصا اختلاف پیدا ہوا۔ اس اختلاف کی وجہ بھی بدینی ہیں۔ اس اختلاف کی ایک دینی بنیاد سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ حضور نے خود کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ آخری دینی ہے اور اب قرآن مجید طبع ہو گیا۔ بلکہ سب آپ دین سے شریف لے گئے اس وقت صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ اس وقت ہمارے یہی جو آیت یا سورت سب سے آخر میں پڑھنی تھی اس نے دینی کو آخری دینی سمجھ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ سے شریف لے جانے سے تقریباً ۸۶ روز قبل جبہ اور ان کے موقع پر جب آپ سیدان مرقات میں پہلے رت سے انے شہرہ و معروف طلب

منظہر حقوق و مقدمات ایت ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی

اللہ اکملت لکم دینکم وانصبت خبکم یعنی ارزمنہ لکم

الاسلام دنیا۔

اس وقت ایک اور پوشیدہ کراڑے معاملے آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس صحیفہ کرامت میں سب کا تعلق یہ ہے کہ وہ جس قوم اور مختلف قوموں سے آئے تھے۔ انہوں نے آخری وحی جو زبان رسالت کے سنی و ملکی قیامت میں رکھی تھی۔ اس نے بعد میں اپنے ملائق اور نظروں کو ابھارے تھے۔ اس کے بعد ان کو نہ کہ رسالت آپؐ کی زبان مبارک سے کوئی دوا آیت یا دعوت کے کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے ای کو آخری وحی سمجھ لی۔ بلکہ صحیفہ کرامت کے جو اس موقع پر موجود تھے انہوں نے جو وحی آخری مرتبہ کی وحی اور آیت تھی۔ لیکن جو محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین افراد میں سے تھے آپؐ کے چچ زاد بھائی تھے جو کلات سے آپؐ کے مہربانیا کرتے تھے اور حضرت محمدؐ ابن حواری تھے۔ انہیں صحیفہ کرامت ہی کے اور میں نہایت ان القرآن کا قلب دے دیا گیا۔ وہ دوران کے علاوہ دیگر اور تہذیبی حضرات کی بات نے نکوا دین را آخری وحی جو نازل ہوئی وہ یہ آیت مبارک تھی

واقفوا عوما تو رجعون فیہ الی اللہ نہ تو مہی کل نفس ما کسبت وحم

لاظلمون۔

ڈرو جس ان سے جس ان کو سب اللہ کوئی کھڑے نہ رہے نہ گئے۔ پھر ہر نفس کو اس کا پورا حصہ دے دیا جائے گا۔ جو اس سے کیا تھا اور ان پوائنٹ سمجھ نہ سکا۔ یہ وحی کائناتی سعادت مسرت و فی ان کعبہ کو ماحصل ہوئی یہ واقعہ سر بیچ انوار الہیات کے علاوہ انوار الہی ان واقعہ کے تصور اور بعد میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تشریف لے گئے۔

پھر وہ وحی نے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ الہم اسراء النسر۔ حمر و لہو۔ ان حروف اور ان کے معانی و الفاظ نے بارہ میں تفسیریں کی تھیں۔ یہ صحت عقیدہ اور مہمی بخشیں کی ہیں۔ لیکن جو اور کج بحث مستشرقین بھی اوام و خیالات کے ٹھوس دواڑائے میں ایک دوسرے سے پیچھے نہیں رہے۔ ان سب مباحث کی طرف مخلصانہ توجہ بھی کیا ہے۔ مباحث صحت کی جو پائے تھے۔ اس کے عرصہ دو امر یہ وہ وحی کی طرف اشارہ کر کے یہ مسئلہ کو سمجھیں۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ اسلوب عرب کے بعض قبائل میں مانوس اور معروف تھا کہ لوگ اپنی منشاء یا تقریر سے پہلے کچھ نقطہ استعمال کرتے تھے۔ اگر اس اسلوب سے جاہلیت کے لوگ مانوس نہ ہوتے تو دیگر امتزاجات کے ساتھ وہ یہ اعتراض بھی ضرور کرنا کہ ان پر معنی الفاظ کا مطلب یہ ہے۔ کوئی نہیں کچھ قرار دیتا اور کوئی کچھ۔ لیکن کنار کتبہ نے ان حروف پر کچھ نہ کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی ان کے بارہ میں کوئی حوالہ افہام یا رد ہے کہ یہ تمام حروف متعلقات کی صورتوں ہی کے آغاز میں آتے ہیں۔ دلی صورتوں کے آغاز میں یہ حروف موجود نہیں۔ لہذا یہ ایک نئی اسلوب تھا اور حکام عرب میں اس کے اٹھارے ملے ہیں۔

مادہ قرعہ نے اپنی تفسیر میں حروف متعلقات پر خاصی بحث کی ہے۔ ان کی تفسیر میں اعتبار سے انتہائی دقت پایا تفسیر ہے۔ پورے تفسیر میں اب کو اگر کھنڈل کر اس بہتر ہی اور دلی تفسیر میں ایحدہ کی جائیں تو ان میں ناواقفانہ قرعہ کی تفسیر بھی شامل ہوگی۔ الجاہلیہ دور اور قرعہ کے نام سے یہ تفسیر ۳ جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے بہت سے ایسے الفاظ اور شے میں لکھی ہیں جن سے اس اسلوب کا پتہ چلتا ہے جو حروف متعلقات میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک شاعر کا ایک مصرعہ نقل کیا ہے۔ لہذا بھی، قصہ اور کوئی اہل کا مختلف انہوں نے یہ استعمال کیا۔ اس طرح سے انہوں نے مشہور جاہلی شاعر زبیر کا ایک شعر نقل کیا ہے جس میں ف اور ت حروف کو مختلف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے

لنعمن حیلہ اور انہی منعمون

و لا یبد الشرا ان

پہلے مصرعہ میں (ف) اور اسل فقرہ مختلف ہے، دوسرے مصرعہ کا (ن) اور ان تشاد کا مختلف ہے۔ ایک اور شعر انہوں نے نقل کیا ہے جس کے آخر میں دو الفاظ ہیں۔ و لا یبد و لا یبد۔ انہوں نے ان الفاظ کا ایک ہی لفظ لکھا ہے۔ لہذا یہ اس اسلوب میں لکھے گئے ہیں۔ دوسرے مصرعہ میں ف اور ت حروف کا مختلف ہے۔ یہ دونوں حروف ایک ہی لفظ میں لکھے گئے ہیں۔

ان شاعروں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اسلوب حکام عرب میں رائج تھا اور عرب میں سے بالکل اور مانوس تھے اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس اسلوب کا استعمال کیا گیا لیکن یہ حوالہ پھر بھی باقی رہا کہ یہاں حروف کا کوئی کچھ برحق نہیں ہے بلکہ یہ نئے لکھا گیا ہے۔

اس غم میں احتیاط پسند بازگوں نے یہی کہا مناسب سمجھ کر ان کی شقی مراد سے صرف اللہ تعالیٰ ہی باخبر ہے۔

تاہم بہت سے اہل علم نے ان حرف میں چڑاں معانی کا صوح نکالنے کی کوشش کیا اور بہت سے معانی کی نشاندہی کی۔ صحابہ کرام میں انہی حضرات نے، جو اصل طور پر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے اور بعد میں بھی متعدد دوسرے علماء میں نے، ان حراف کے الٹ الٹ معانی بیان کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے ساتھی اور شاگرد عبداللہ ابن بھر، جو ان کے ماتبیوں میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں، ان کو کہنا یہ ہے: (اور بظاہر یہ بات انہوں نے اپنے استاد سے سیکھی ہوگی)۔ تاکہ ائمہ میں الف سے م (باللہ) لام سے م (الہ) جیل اور م (م) سے مراد (م) جیس۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ کلام مجھ پر اتارا۔ کسی روایت کی سے روایت کرتے بعض مفسرین نے لکھ ہے: (والم کے معنی ہیں) فاللہ اعلم۔

اس طرح بعض لوگوں نے حرف منقطعات میں کچھ اور بھی ملنے کا ہے ہیں۔ جیسے سورہ نون کے آیت میں آے والاحرف ان ہے۔ نون عربی: بان میں کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ ودا المون اد ذهب معاصی، ورجلی والا جب اراضی ہو کر چلائیے۔ ویر چونکہ چھٹی و نون سکتے ہیں اس لیے کچھ والے کو ذوالنون کہہ سکتے ہیں۔ ذوالنون میں حضرت یونسؑ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ گویا ان کے نون میں کچھ لے، اور ان کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ اس طرح انے بعض کہتے ہیں کہ اور لوگوں نے بھی نکالے ہیں۔ اور ان پر کسی کی بحثیں کی ہیں۔ بڑے بڑے مفسرین مفسر قرآن سرانا حمید الدین فراہی نے بھی اس مضمون پر، قیغ اور الجی پ کا کیا ہے۔

قرآن مجید کی سورتیں ہیں تو کی اور ملی میں تقسیم کی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ ہیں جو بہت سے پہلے نازل ہوئیں اور بعد ملی ہیں جو بہت کے بعد نازل ہوئیں۔ پنا ہے نوافل اور پنا جہاں بھی نازل ہوئی ہوں۔ لیکن کم اور کم آیت آتی ہے جس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے غما ہے کہ یہ آیتوں پر نازل ہوئی ہے۔ نوافل کے دوران میں یہ آیت نازل ہوئی۔

واستل من اوسلنا من قلیک من رسلنا ابعلنا من دون المر حمن لہقا بعدون۔۔۔ گویا آپ جملہ انبیاء سے لئے تحریف لے کر ہے ہیں وہاں سب پنا چھ لکھے گا۔ سب رسول موجود ہیں۔ یہ ظاہر تو ہے کہ ہر رسول اللہ علیہ وسلم نے خطب پنا میں داخل

کفار مکہ کی، مقصد ہے۔

کئی سو برس پہلے کے بنیادی مضامین نے بحث کرتی ہیں۔ ان میں ایمان اور غلطی کا زور ہے۔ مدنی سو برس پہلے کی تھوڑی سی چیز ہے۔ یہ تعداد میں تو ہمیں انجیل سوا اور کیت کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ وہ ایسے کہ یہ سو برس آخر ایسے ٹھہری ہیں۔ کئی سو برس پہلے کی چیزیں ہیں اس لیے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن سوا اور کیت میں مدنی سو برس سے کم ہیں۔ مدنی سو برس عمارت سے مشابہ ہیں۔ اور کئی سو برس بنیاد سے مشابہ ہیں۔ جس طرح بنیاد پر دست بٹائی جاتی ہے، اسی طرح کئی سو برس کی اس میں یہ مدنی سو برس کی عمارت اٹھائی گئی ہے۔ مدنی سو برس میں تقابلی بدایات اور قرائن دینے کے ہیں شریعت نے کام کا تہذیب ہے۔ ایک قسم کے حقوق مدنی سو برس میں سند کا ساتھ نوا اور کمرانی پائی جاتی ہے۔ مدنی سو برس میں عمل صالح کا ذکر ہے۔ کئی سو برس میں ایمان کا ذکر ہے۔ ایمان اخلاقی کا ذکر ہے، یہاں شریعت کا بیان ہے۔ تو یہ مضامین مدنی اور کئی سو برس کے بنیادی مضامین ہیں۔ یہ کوئی کالیہ نہیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہے۔

کئی سو برس کے مضامین اور بنیادی مضامین:

- ۱۔ زور ایمان اور ایمان کے باطن کی طرف
- ۲۔ مضامین کی آمد میں دور کی سی رائی
- ۳۔ زمین کی بنیادوں اور کیت کا تذکرہ
- ۴۔ ایمان اور اس کے نشانیوں کی بار بار بانی
- ۵۔ اخلاق اور اخلاقی اصولوں پر دعوت کی تفصیل
- ۶۔ شریعت کے مولیٰ اصولوں کی طرف اشارے
- ۷۔ محمود اجمال سے کام لیا گیا ہے۔
- ۸۔ یہ دوزخ و عقیقہ کے سرکار اخلاقی پر دیا گیا ہے۔
- ۹۔ اہل عرب اور اہل کتاب اور مسلمانوں کے مابین شکر و عقائد اور مسلمات کو بار بار تکرار کیا گیا ہے۔
- ۱۰۔ اکثر و بیشتر شریعت عرب سے خطاب کیا گیا ہے۔

جاتا ہے۔ جن کے دل میں کجی ہے وہ شکلات پر قبضہ نہیں دیتے۔ جہاں نماز روزہ کا محمد یا کیا ہے۔ جہاں شریعت کے احکام رہے گئے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت پائی گئی ہے، کلام اطلاق سکھائے گئے ہیں۔ ان سب چیزوں کی بیرونی اور قبیح کرنے کے بجائے کچھ باخ لوگ قضاہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مثلاً وہ اس طرح کے سوالات پر بہت توجہ دیتے ہیں کہ پہل صراط کی کیا معیت ہوگی؟ اور کس طرح کا ہوگا؟ وغیرہ۔

لسان العرب میں قضاہات کی تعریف میں لکھا ہے کہ وہ آیات جو قیامت اور مشرکین کے انکار سے متعلق ہیں وہ قضاہات کہلاتی ہیں۔

ایک آخری سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے عربی زبان کیوں اختیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کا خالق ہے۔ وہ انسان کو بھی خالق ہے اور اس کی ذہن کا بھی۔ نزول قرآن کے وقت بڑی بڑی ترقی یافتہ زبانیں موجود تھیں، یونانی، سریانی، عبرانی وغیرہ۔ ان سب زبانوں میں مذہبی ادب بھی موجود تھا۔ ان سب کو چھوڑ کر عربی زبان کا انتخاب کس بنیاد پر عمل میں آیا۔ اس سوال پر اگر تھوڑا غور کریں تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔

چونکہ قرآن مجید رفتی دنیا تک کے لیے نازل کیا جاتا تھا اور اس کے ذریعے۔ یہ ہے کہ ہمارے تصورات سے جانے گئے۔ اس لیے قرآن مجید کے لیے ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا گیا جو ایک طرف تو اتنی ترقی یافتہ ہو کہ قرآن جیسی کتاب کے اعلیٰ ترین مطالب کا تحمل کر سکے اور انہیں اپنے اندر سمو سکے۔ اور انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ اس زبان میں پہلے سے کوئی غیر اسلامی تصورات نہ پائے جاتے ہوں اور نہ اس زبان پر کسی غیر اسلامی نظریہ کی چھاپ ہو۔

ہر زبان کا ایک نہ مں مزاج ہوتا ہے۔ اگر عربی زبان کا ایک مزاج ہے، مگر انہیں، ہندی، سنسکرت وغیرہ زبانوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں۔ کسی زبان کا یہ مزاج اس قوم کے عقائد، تصورات، و درخیالات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر عربی زبان کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ایک ٹکڑا بھی بات کریں اور کوئی صاف بات نہ کر سکیں تو آپ کو کہتے ہیں۔ سننے والا سمجھ نہیں سکے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کی بات تہمت ہے، غلطی ہے، مانہ نہیں ہے، تردید میں ہے، سوچنی ہے، کچھ ظاہر نہ ہوگا۔ یہ حید نری اور شعبہ

بازی صرف انگریزی زبان میں ہی ممکن ہے۔ کسی اور زبان میں ممکن نہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ صدورش کے ساتھ ہیں یا صدو صدام کے تو اگر آپ اس کا جواب اردو میں دیتے تو آپ کو ہاں یا نہیں میں واضح اردو لوک انداز میں کہنا پڑے گا۔ لیکن انگریزی انڈی زبان ہے کہ آپ اس کے جواب میں ایک محنت بھی بولیں تو کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ اس زبان کا خاصہ ہے۔ اسی طرح ہر زبان کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔

نزدول قرآن کے لیے انکی زبان کا انتخاب نہ دینی تھا جو ایک حرف تو مکمل طور پر ترقی یافتہ اور دوسری طرف اس پر کسی غیر اسلامی عقیدے یا تصور کی چھاپ نہ ہو۔ عربی کے علاوہ اس وقت کی تمام زبانوں پر غیر اسلامی عقائد و دنیاویات کی گہری چھاپ ہو چکی تھی۔ عربی زبان ترقی یافتہ تھی اور ایسی ترقی یافتہ تھی کہ آج تک کوئی زبان اس حد تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر کسی غیر قرآنی عقیدہ یا نظریہ یا نقل قرآنی خیالات کی چھاپ نہیں تھی۔ ایک اعتبار سے یہ ایک کنواری زبان تھی۔ اسی کنواری زبان پر قرآن کی چھاپ جتنی گہری جتنی دیرپا اور جتنی بدست ثابت ہوئی وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی تھی۔

عربی زبان کو اختیار کرنے کی دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ لسانیات کی تاریخ میں یہ زبان اپنی نوعیت کی منفرد زبان ہے۔ اس کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زبانی گزشتہ سولہ سو سال سے بغیر کسی رد و بدل کے قرآن تک موجود ہے۔ دنیا کی ہر زبان دو تیس سو سال بعد تبدیل کے عمل سے گزر رہی تھی ہے۔ اور پانچ سو سال بعد تو مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ سب نے انگریزی پڑھی ہے۔ جب میں نے بی اے کا امتحان دیا تھا تو نصاب کی کتاب میں چارہری کی نظمیں ہوا کرتی تھیں جن کا کوئی سریر کچھ میں نہیں آتا تھا۔ نہ ان کا کوئی نکتہ لغت کی کتابوں میں ملتا تھا۔ نہ گرامر کا کوئی اصول اس پر چلتا تھا اور نہ ہی اسٹیلنگ وہ ہوتی تھی جو آج ہے۔ کہ یہ نہیں چلتا کہ وہ زبان ہے۔ انگریزی کی کتاب میں لکھا تھا اس لیے مجبوراً مانتے تھے کہ یہ انگریزی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتی کہ ان نظموں کو انگریزی زبان کی نظمیں مانا جائے۔ آج اگر چہ مراد میں آپ یہ تو فکرت میں بھی ہوئی اس کی بات کو سمجھنے والا نہیں ملے گا۔ یہ تو انگریزی کا حال ہے جو آج کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ زبان سمجھی جاتی ہے۔ یہی حال اردو زبان کا ہے۔ آج سے تین سو سال قبل جو اردو بولی جاتی تھی۔ وہ آج نہیں بولی

جاتی۔ اور جو اردو آج بولتی جاتی ہے وہ تین سو سال بعد نہیں بولی جائے گی۔

لیکن اس عام قاعدہ سے واحد مستثنیٰ عربی زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تین سو سال قبل جو زبان بولی جاتی تھی وہ عربی زبان ہے جو آج بولی اور لکھی جا رہی ہے۔ آپ میں بہت سے لوگوں نے اس زبان کو آسانی سے سیکھا اور سمجھا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اندرون ملک اور ہر دن ملک لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ اگر آج جناب عبد مناف ابن قصی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اکے والد یعنی جناب عبد المطلب کے کوہنوہیہ میں تشریف لے آئیں تو وہ بڑے زمین پر جہاں ان کا گلی چاہے بیٹلے جائیں نہیں ان کی زبان بولنے اور سمجھنے والے مل جائیں گے۔ یہاں تک کہ انکو اور دانشمندان میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو وہ زبان بولتے ہوں گے۔ جو جناب قصی بولا کرتے تھے۔ لیکن آج اگر چہ سرنگل کر آجائے جو جناب عبد مناف کے بارہ سو سال بعد کا ہے تو اس انگلستان میں بھی کوئی راستہ قائم نہ لائیں ملے گا اس لیے کیدہ زبان جو چور بولتے تو وہ عرصہ اوامٹ تھی۔ لہذا یہ بات کی تاریخ میں عربی وہ واحد زبان ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تین سو سال قبل بنیاد کر کے رکھ دیا گیا تھا کہ اس زبان میں قرآن مجید نازل کیا جائے گا۔ اور پیغمبر آخر الزمان مبعوث کیے جائیں گے جو اس زبان کو بولیں گے۔ اس وقت سے ملے کر آج تک اس زبان کے قواعد، ضوابط، اس کی لغت، اس کے الفاظ اس کے ضرب الامثال، اس کی گرمی، اس کا کھارہ، اس کا سلوب، فرض اس کی ہر چیز جو اس کی توں چلی آ رہی ہے۔ دنیا کی ہر بلا بھی لاہیریری میں آپ کو عربی زبان کی کتابیں ملیں گی۔ انھا کر دیکھ لیں معلوم ہو جائے گا کہ عربی زبان کی یہ نفردیت کہاں تک برقرار ہے۔ ای کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے: اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ تم سمجھو۔ ظاہر ہے کہ لعلکم تعقلون کا یہ اعلان ہمارے لیے ہے۔ اس زمانہ کے عرب تو کچھ ہی رہے تھے۔

قرآن کی زبان ایک زندہ زبان ہے۔ راتنی اپنا تک کے لیے اسلامی زبان ہے۔ جو کدشتہ ۱۶ سو سالوں سے جوں کی توں چلی آ رہی ہے۔ حال ہی میں ایک عرب کھنق نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب میں عرب شاعری کے قدیم ترین نمونوں کی جمع کیا گیا ہے۔ سب سے قدیم نمونہ جو اس کتاب میں فراہم کیا گیا ہے وہ ۲۴۰۰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت

مبارک سے تقریباً سو انیس سو سال قبل کا ہے۔ چار پانچ اشعار ہیں۔ آپ بھی سنئے:

الما الجوزا اردفت الثريا
خفت دالاً فاطمة الظنونا
خنت بهم وطن العرب حوب
وان اولی وان مکن الحبوننا
وحالت دون ذلک من همومی
هموم تخرج الشجن الدلینا
ادی امة بذکر طعنت لعلت
جنوب الحزن یا شحطنا مینا

عربی تو عربی! یہ الفاظ آج بھی اردو میں سروج ہیں۔ پہلے ہی شعر کو دیکھ لیں جوزہ اور ثریا تو دو ستارے ہیں جن کا ذکر آپ آٹھویں دن اخبار میں پڑھتے ہیں۔ غن بھی اردو کا لفظ ہے۔ ردیف بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آل کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ فاطمہ نام کی بیٹیاں اور خواتین ہر مسلم مہشی میں موجود ہیں۔

تراجم قرآن کے بارے میں ڈاکٹر محمد سعید اللہ مرحوم نے زندگی بھر تحقیق کی اور ایک کتاب نکھیں افکاران طبعی شکل لسان۔ یہ کتاب عربی، انگریزی، فرانسیسی، لود اردو میں دستیاب ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا بھر کی کُل ۲۰۵ زبانوں میں قرآن مجید کے کُل باجزوی تراجم موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب علم ڈاکٹر اکمل الدین احسان انٹلو جرت کی میں ایک علمی ادوے کے سربراہ ہیں انہوں نے قرآن مجید کے تراجم کی ایک بلوگرافی شائع کی ہے جس میں انہوں نے تقریباً ۴۱۰ یا ۴۱۵ زبانوں میں ہونے والے تراجم کا ذکر کیا ہے۔ لیکن انہیں جتنے تراجم دستیاب ہوئے ان کی تعداد ۴۰۰ سے کم تھی۔ جن کا ذکر وہ منلوہ تعداد دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد سعید اللہ صاحب نے جو تراجم دیکھے ان کی تعداد ۴۰۵ ہے۔ صرف ایک اردو زبان میں ۳۰۰ سے زائد تراجم موجود ہیں۔ انگریزی میں ۱۵۰ سے زائد تراجم موجود ہیں۔ فارسی اور ترکی میں ۱۰۰ سے زائد، فرانسیسی میں ۵۸، جرمن میں ۵۵، لاطینی میں ۵۳ اور بیحد زبانوں میں درجنوں کے حساب سے قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں۔ کچھ زبانیں ایسی ہیں کہ جن میں ترجمے مکمل ہیں۔ اور کچھ

انکی ہیں کہ جن کو تر جے تا کمل ہیں۔ یہ معنومات اگر چہ ۱۸ اے لیے بہت خوش کن ہیں، لیکن یہ
 بھی یاد رکھیے گا کہ بائبل کے ۱۸ سوز بانوں کو تر جے موجود ہیں۔ یہ فرہم مسلمانوں کو بہت کچھ
 بتا رہی ہے اور بہت کچھ کرنے کی ولت بھی دے رہی ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆☆☆☆☆☆

خطبہ چہارم

جمع و تدوین

قرآن مجید

۱۰ اپریل ۲۰۰۳ء

نزول قرآن کے سلسلہ میں کل ہماری گھنٹوں کا حصہ پر مشتمل ہوئی تھی کہ جب حضور اُس دن سے تشریف لے گئے، اور قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا تو اس وقت تک رویش ایک لاکھ صحابہ کرام کو قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ تھا، لاکھوں صحابہ کرام ایسے تھے جن کو پورا قرآن مجید تو نہیں، البتہ قرآن مجید کا بیشتر حصہ حفظ تھا۔ ہزاروں کے پاس پورا قرآن مجید لکھا ہوا محفوظ تھا، لاکھوں صحابہ اور تابعین کے پاس اس کے مختلف اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ یہ تمام صحابہ کرام اور تابعین نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ نمازوں کے علاوہ روزانہ اپنے دور کے طور پر تھیں، دن میں سات دن میں، مہینہ میں، یا بعض صحابہ روزانہ ایک بار کے حساب سے پورے قرآن مجید کی تلاوت بھی فرما رہے تھے، اور کسی سابقہ آسمانی کتاب کی یہ پیشین گوئی پوری ہو رہی تھی کہ جب بغیر آخر ازلماں تشریف لائیں گے تو ان کے صحابہ اس وسیعے کے ہوں گے کہ ان کے پیچھے ان کی انجیلیں ہوں گی۔ یعنی وہی الہی کس طرح انجیل کے نسخوں میں لکھی ہوئی ہے اسی طرح قرآن مجید ان کے سینوں میں لکھا ہوا ہوگا۔

گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو مغرب میں بھی جمع کروا دیا اور کھودا کر محفوظ کرادیا، اور صدر میں بھی جمع کروا دیا۔ اور لاکھوں سینوں کو نور قرآن کی قندیلوں سے منور کر دیا۔ قرآن مجید کے صدر میں محفوظ ہونے کا اشارہ خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ہاں جو آیات بیانات جن سے وہ روایتیں انوار الہیہ، یہ تو قرآن مجید کی وہ آیات بیانات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ یہ بات کہ قرآن مجید کے مختلف اجزاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لکھ کر مسلمانوں کو عطا فرما دیے تھے قرآن مجید میں بھی جان ہوئی ہے۔ رسول من اللہ بنلو صحفا مطهرة فيها كتبنا تبارک۔ یہ اللہ کے وہ رسول ہیں جو پاکیزہ سمجھنے تلاوت

کر کے سنا تے ہیں، ان پانچ بھینوں میں قسمی تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ گویا ایسے بھونے بھونے
 کتابچے اور تحریریں عام طور دستیاب تھیں جن میں کتاب الہی کی آیات اور سورتیں لکھی ہوئی
 موجود تھیں، جن کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیات
 قرآنی کے لیے صحف کی اصطلاح سورہ ہس میں بھی آئی ہے، جو بلا حقائق کی صورت ہے۔ گویا
 قرآن مجید کی سورتوں کا کتابچوں میں لکھنا جانا اور صحف کے طور پر معروف ہونا مکہ مکرمہ کے دور
 آغاز سے ہے۔

کہا کہ نے جو قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور آئے دن نئے نئے اعتراضات
 کرتے رہتے تھے، انہوں نے بھی کتابچوں کی تیاری کے اس عمل کو دیکھا اور حسب عادت اس کو
 بھی اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس عمل پر یہ اعتراض کیا تھا، وقلوا انما علیہم
 انصباہم فی علیہم حکمہ و انصباہم۔ ان نے یہ الزام لگایا کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں
 ہیں جو یہ دوسروں سے لکھوا لیتے ہیں۔ اور یہ صبح شام ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ جو صبح شام پڑھ
 کر سنائے جانے کا الزام ہے یہ دراصل دینی غرض ہے۔ جس کا عمل کی گفتگو میں ذکر کیا گیا تھا کہ
 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تحریری مجموعے پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم ان کی ناعت فرمایا کرتے تھے اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہو جانے والی
 سورتوں کی اپنی نگرانی میں تحریر و تدوین کے عمل کی تکمیل فرمایا کرتے تھے۔

پنانچہ یہ بات کہ قرآن مجید عمل طور پر تحریری شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 زیر نگرانی تیار ہو چکا تھا اتنی احادیث اور اتنی روایات سے ثابت ہے کہ اس بات کو تو قرآن اور تعلیمت
 کا درجہ حاصل ہے۔ اور اس حقیقت میں شک و شبہ کی ضرورت براہ منہ کاش نہیں ہے۔ ایک راوی کا بیان
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کتابت کروایا کرتے تھے تو پھر اسے پڑھا کر سنا
 بھی کرتے تھے۔ کان کان، سخطا لقدام، وانکس میں ہوئی، کئی جہتی ہوئی یا کوئی خطہ کر جانا تو
 اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ ثم ارجع ما فی الناس، مجروحہ لوگوں تک پہنچا دیا جاتا تھا، اس
 سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے جو میں نے کل سیدنا عمر فاروق کے قول اسلام کے سلسلہ میں
 عرض کی تھی کہ لوگوں تک قرآن مجید کے نسخے پہنچانے کا بھی ایک باقاعدہ بندوبست تھا۔

قبیلہ قریش کے صرف ۷۱ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں کوئی معیاری

دسم الخطا ایسا رائج نہیں تھا۔ سب لوگ اس کی پیروی کرتے تھے۔ جیسے آج اردو کا ایک معیاری رسم الخط ہے یا عربی و انگریزی اور دوسری ترقی یافتہ زبانوں کا ایک معیاری رسم الخط موجود ہے، جس کی سب لوگ پیروی کرتے ہیں۔ ایک لفظ کے دو بچے متعین ہیں انہی کے مطابق اس کو تلفظ جاتا ہے۔ عرب میں اس وقت تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف خطا رائج تھے۔ مگر عرب میں جو خطا رائج تھا وہ بھی خطا تھا۔ اہل شمالی عرب نے ایک نام تعین کیا جس سے تحریر میں مبادرت حاصل کی گئی اور ایک خط ایجاد کیا تھا جس سے عربی کی ابتدائی تحریریں لکھی جاتی تھیں۔ آپ اسے موجود عربی رسم الخط کا پیش رو کہہ سکتے ہیں۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ و مقربہ لائے تو اس وقت تک مدینہ منورہ (یثرب) کو ایک مشہور اور نامور و ہستی کی حیثیت حاصل نہ ہو چکی تھی، وہاں کے باشندوں کی تعداد نہ گھر کے کوٹوں سے زیادہ تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باہر سے یہودی خاصہ حریف آباد تھا۔ یہودی تو تعداد میں خاصہ زیادہ تھے۔ لیکن ایک دیکھا جیسا ہی بھی آباد تھے۔ ان کوٹوں میں چھنے پڑ جانے کا بہت رواج تھا۔ یہودیوں کے مدارس جو دور تھے (ان کے پاس تعلیمی اداروں کو مدارس کہہ جاتے تھے)، وہاں یہودی طلبہ پڑھا کرتے تھے۔ عربوں کے بچے بھی وہاں پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ بعد میں مسلمان بچوں کے جا کر پڑھنے کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت زید ابن حارثہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہاں جا رہندہ ہشتوں میں عمر ابن ابی ربیعؓ کے لیے لکھی۔

مدینہ منورہ میں خطِ مہیری کا رواج تھا۔ یہ خط نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ وہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بھی پر کرامت کی ہر اسی خاصیت ہوتی تھی حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو دواء، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت ابوالجہلیج، حضرت ابوہریرہ، حضرت زید ابن ثابت وغیرہ۔ یہ سب کے سب اس خطِ مہیری سے زیادہ مانتے تھے۔ اس لیے مدینہ منورہ آنے کے بعد قرآن مجید کے اجراءِ زیادہ تر یہ تحریر ہی میں لکھے جانے لگے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور جس کے ہر اسلامی کاوش و جست و خیز کے ساتھ بہتر ہوتی چلتی رہا۔ اس خط میں بہتری پیدا ہوتی گئی اور نگار نامیاں یہاں تک کہ جب عراق میں کوفہ اور البصرہ کی نئی سکائی بسترین بنائی گئی تو عربی رسم الخط کو بڑی تیزی سے ترقی ملنا شروع ہوئی۔ یہ دونوں پیشیاں مہسری اور انکھی ضروریات سے عبارت

عرب کے علاقے میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں ہوائی نہیں تھیں۔ بہت جلد دونوں مہینوں نے مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کے بڑے مراکز کی حیثیت اختیار کر لی۔ جزیرہ عرب کی ثانی سرحدوں پر جب یہ دو بڑے تہذیبی مراکز قائم ہوئے تو وہاں جلد ہی ایک نیا خط پیدا ہوا جسے خط کوئی کہتے ہیں۔ یہ خط کی سو سال چلی رہا۔ آج قرآن مجید کے بے شمار نسخے خط کوئی میں موجود ہیں۔ یہ خط جسے خط کوئی کا: ۱۰ ہجری یا ۱۱ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں اس کے گنگ جھگ شروع ہوا، اور بحر قرآن مجید اور عربی زبان کی بیشتر تحریریں اسی خط میں لکھی جانے لگیں۔ خط کوئی کم بیش ۱۰۰ سال جاری رہا، یہاں تک کہ اس میں مزید خوبصورتی اور نکھار پیدا ہوا۔ تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ خطاطی میں ترقی ہوتی گئی۔ عہد عباسی میں جہاں اور بہت سے تہذیبی کام کا نام لیا جاتا ہے۔ وہاں خط بھی رائج ہوا جو عربی زبان کا سب سے حسین خط ہے۔ گزشتہ ایک ہزار سال کے دوران میں عربی زبان میں اکثر و بیشتر تحریریں اسی خط میں لکھی گئی ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی خط میں لکھا جانے لگا اور دنیا کے بہت بڑے حصہ میں ابھی تک خط کوئی ہی میں لکھا جاتا ہے۔

ان خطوط میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ سب عربی زبان ہی کے خطوط تھے اور ان سب میں عربی زبان ہی لکھی جاتی رہی ہے۔ ان میں فرق صرف اس نوعیت کا ہے جیسے انگریزی کے مختلف خطوط میں ہوتا ہے، وہاں خطوط اور ہوتا ہے، اور تحریری خطوط۔ گو تھک خط میں نقل ہونے سے ہوتے ہیں جو وہ خط میں نہیں ہوتے۔ آج کل کمپیوٹر میں عربی رسم الخط کے ہجاسوں نمونے ملتے ہیں۔ یہ فرق بھی اسی طرح کی چیز تھی۔ یہ ایک ہی خط کی مختلف ترقیاتی شکلیں تھیں۔ ابتدائی شکل ابھی، پھر جمہوری، پھر کوئی، اور آگے چل کر نسخ اور اب تقریباً ۱۰۳۰ خطوط عربی زبان میں قرآن مجید کے موجود ہیں۔ فیصل مسجد میں ایک نمونہ رکھا ہوا ہے۔ جس میں قرآن مجید لکھنے کے لیے تقریباً چار سو خطوط استعمال ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بہن دیکھنا چاہیں تو جان کر دیکھ سکتی ہیں۔

پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید اکثر و بیشتر تھلیوں سے بنے ہوئے کاغذ پر لکھی گئی، ہر سے آئے ہوئے محمد اور انیس کاغذ پر اور کاغذ کے علاوہ اور چیزوں پر بھی لکھا جاتا تھا۔ کاغذ اگرچہ کیا اب نہ لیکن: باب نہیں تھا۔ جو صحابہ کرام و ماسک رکھتے تھے وہ کاغذ بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کے دساکل کم تھے، وہ دینی

parchment وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ احادیث میں منسوب کا ذکر بھی آیا ہے۔ جو مصیبت کی جمع ہے۔ یہ بھی لکھنے کے لیے کاغذ نما ایک چیز ہوتی تھی اور سمجھو کی چھال خشک کر کے کاغذ کی طرح بنائی جاتی تھی۔ لکھ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جو لکھ کی جمع ہے۔ یہ ایک چوڑی اور کشادہ سلاخ نما چیز ہوتی تھی۔ یہ پتھر سے بنائی جاتی تھی۔ اس کی شکل عمارتوں جیسی ہے آجکل بچوں کی سلیٹ ہوتی ہے۔ رقاعہ قدیم کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی رقعہ کے ہیں۔ جسے اردو میں ہم پتھر کہتے ہیں، یہ کاغذ یا چرم کے ٹکڑے کا ہوتا تھا۔ اکتاف جو کتب کی جمع ہے یہ نہایت یا بڑے جانوروں کے موٹے حصے کی ہڈی ہوتی تھی جس کو تختی کی طرح ہموار کر لیا جاتا تھا، پھر یہ لکھنے کے کام آتی تھی۔ ان چیزوں کے علاوہ لکڑی کی ہڈی اور کھادہ شاخوں سے بنائی ہوئی تختیاں یا لوح بھی لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے۔ ان سب پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا۔ قرآن میں (قرآن کی جمع) کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔

لیکن یہ سب چیزیں ایک مسلسل نظر ثانی کے عمل سے اور کتابت اور دوبارہ کتابت کے عمل سے گزرتی رہتی تھیں۔ حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے پرزوں (رتھوں یا چٹھوں) سے قرآن مجید کی تالیف (تدوین) کیا کرتے تھے۔ کما شریف الأفراد من الوفا، ہی ومن النسی اس کے معنی وہی ہیں کہ جب ایک صورت مکمل ہو جاتی تھی تو صواب کراؤم سے کہا جاتا تھا کہ اپنے اپنے پاس موجود و حاشیہ کے کتابت لے آئیں جن پر اس صورت کے مختلف اجزاء لکھے ہوئے ہیں۔ اور ان اجزاء کو اب اس نئی ترتیب سے مرتب کر لیں جس ترتیب میں اب یہ صورت مکمل ہوئی ہے۔

اس عمل کی ایک چھوٹی سی مثال دیا تعجیب یہ ہے کہ اگر آپ شاعر ہوں، مصنف یا مضمون نگار ہوں، اور تمہی کو اپنے شعر یا مضمون کے مختلف اجزاء جیسے جیسے تیار ہوں بلا ترتیب دیتی جائیں اور اس سے کہیں کہ ان سب کو محفوظ کرتا جائے۔ جب پورا مضمون، کتاب یا قصیدہ مکمل کر چکیں تو اب اس کو از سر نو اصل ترتیب سے مرتب کریں اور نقلی جائیں کہ پہلے یہ حصہ لکھا ہے اور بعد میں وہ حصہ لکھا ہے۔ اور جب یہ کام مکمل ہو جائے تو کہیں کہ اب ان سب کو نکالیں ترتیب سے لکھ دیں۔ اس بار سے مکمل متن کو یا پہلے ان سب اجزاء کو چھوٹے چھوٹے پرزوں اور یا دو دستوں پر لکھا جائے گا، اور پھر آخر میں ان چھوٹے چھوٹے پرزوں سے پوری کتاب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔

یہ بھی سمجھا کر اس نے ہاتھوں میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تسبیح اور دعا کی۔ بے ریا تھ
 اذکار بتاتا تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ قرآن مجید کی سورۃ میں اور آیات نور تب کیا ہے۔ باقی اور حضور کی
 نورانی تعلیمیں اس کام کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ بھی۔ کچھ معنی میں تالیف کے۔ حضرت زید بن عابد
 کے اعلیٰ نظائر۔ کسانو ع۔ مٹی ہم تالیف و تدوین نہ کرتے تھے۔

یہ بات میں نے ذرا وضاحت سے اس لیے عرض کر دی ہے کہ بعض غیر مسلم مصنفین
 نے ان روایت کو بڑے غلط فہمی سے پہنائے ہیں اور تالیف کو تصنیف کے معنی میں سمجھ رہے۔ سرف
 نے معنی میں دو اشک جو حدیث میں آتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دے۔ انی ملاوس کو سمجھا۔ انے تالیف سب
 جی لکھو۔ انوار میں تالیف اور ان معنی آئے۔ انے لے لے مولف کہتے ہیں۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیاوی تفریفات سے بے غلبہ آپ ذرا تصور
 فرمایا میں قرآن مجید کی تدوین کی حیثیت یاد رکھی ہوئی۔ یہ شخص دشمن تھا۔ یہ نہ ہو سکتا ہے کہ قرآن
 ذیل لاکھ بھی پر کلام کے پاس قرآن مجید کے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ ایک ایک دور میں بھی
 ہاتھوں۔ جس سماں نہ بھڑک کر میں مجھے غلط فہمی کی آہٹ کے بھی دو سالہ تھے۔ جس کو جتنا
 یاد نہیں تھا قرآن ترمیم بھی ان دنوں یاد نہیں تھی۔ لیکن ان میں سرور ایسے تھے جو پورے قرآن
 مجید کے جدید عالم و زمانہ کا مطالعہ فرماتے تھے۔ پورا قرآن مجید کی ترمیم سے ان کو فائدہ نہیں تھا
 حضرت زید بن عابد پر قرآن مجید یاد تھا ضروری نہیں کہ ان کے سب پاس ہی ترمیم سے لکھا ہوا نسخہ
 موجود ہو۔ لکھا ہو جو موجود تھا وہ ایک ایک سورۃ کی شکل میں ایک ایک جگہ میں اور کتبوں پر
 لکھ دیا تھا۔ اور یہ اس کا آخری نسخہ تھی۔ حدیث میں یا مدنی میں مذکور ہوتا تھا مثلاً ایک
 پر۔ پر ایک آیت اور دوسرے پر۔ دوسری آیت۔ ایک تھی پر ایک سورۃ اور دوسری تھی
 پر دوسری سورۃ۔ انہوں نے ان اجزاء کو بڑے غلط فہمی سے لیا تھا۔ اس طرح قرآن
 مجید کو ہاتھوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفریف لے گئے۔

وہ سب پر اسامی جو سرکاری طور پر قرآن مجید سمجھتے تھے جن کا تہہ مراتب میں کا تھان
 تھی۔ سرور ان کے کام مختلف تھے۔ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ وغیرہ ۱۲۵۰ء
 حضرت تھے۔ ان میں زید بن عابد کا نام تھا۔ اہل حدیث حضرت زید بن عابد کے علاوہ حضرت زید بن عابد
 سالم مولیٰ ابی حذیفہ حضرت ابی اسامیہ کعبہ بن عوف حضرت زید بن عابد کے علاوہ

بھی بہت سے لوگ تھے۔ ان میں بعض صحابہ کرامؓ نے قرآن مجید کا اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرامؓ کو ہدایت کی کہ ان سے قرآن مجید سیکھیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں جہاں مناقب انصار کا ذکر ہے وہاں بتایا گیا ہے کہ چار صحابی ایسے ہیں کہ ان سے قرآن مجید سیکھو، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ، حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہؓ، حضرت معاذ ابن جبلؓ اور حضرت ابی اکثر کعبؓ۔ ان کو قرآن مجید کا اتنا گہرا اور چھتہ علم حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یادداشت اور علم قرآن کی تصدیق فرمائی۔

جب حضرت ابو بکر صدیقؓ خلیفہ بنے تو یہی صورت حال جاری رہی۔ جن صحابہ کرامؓ کے پاس جس قدر قرآن جس طرح محفوظ تھا، وہ اسی طرح محفوظ رہا، جن کو یاد تھا وہ اس کی تعلیم دے رہے تھے اور تعلیم پانے والے اس کی تعلیم دے رہے تھے۔ یہ منورہ میں ان و مساجد کے علاوہ جن کاموں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے مزید مساجد تعمیر ہوتی گئیں، بلکہ روزانہ ہی نئی نئی مساجد تعمیر ہوتی تھیں اس لیے کہ یہ منورہ ایک پھیلا ہوا شہر تھا۔ اس کی نوعیت وہ نہیں تھی جو آج کسی گاؤں کی ہوتی ہے۔ بلکہ جیسے چھوٹے چھوٹے محلے اور گڑھیاں ہوتی ہیں، کہ چاروں طرف مضبوط دیوار ہے، درمیان میں گڑھی ہے، اس کے باہر زرعی زمین ہے، جو اس علاقے کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ کچھ قاصص پر ایک اور گڑھی ہے۔ پھر زمین ہے، جو اس علاقہ کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ اس طرح تقریباً ۲۰ تا ۳۰ آبادیوں کے مجموعے کا مجموعہ یا مدینہ منورہ تھی۔ ان میں سے ایک آبادی وہ تھی جو بنو نجار کی آبادی کہلاتی تھی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قیام فرمایا تھا اور مسلمانوں کی اکثریت سب سے پہلے اس علاقے میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد بقیہ علاقوں میں ایک ایک کر کے مسلمانوں کی اکثریت ہوتی۔ بعض سببیوں ایسی تھیں جہاں حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے تک بھی مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، یہودی وغیرہ زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویلے سے تشریف لے جانے کے بعد ہر طرف سے کفار عرب نے حملہ کر دیا اور وہ عیان نبوت کفر سے ہو گئے۔ بالخصوص زکوٰۃ اللہ کفر سے ہونے اور ایک ایسی امیر یعنی جزیرہ عرب میں پیدا ہوئی جس کی نقشہ کشی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے جامع اور درود لکھا، اس میں کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کی حیثیت وہ ہو گئی تھی، جو ایک انتہائی مردبر سات کی

رات میں جب بارش ہو رہی ہو اور رات تاریک ہو ایک ایسی بکری کی ہوتی ہے جو اپنے گھنے سے گھڑنگی ہو اور گھوں میں گھڑی ہو، پھر اسے کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ یہ کیفیت مسلمانوں کی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے والد کے ذریعے سے مسلمانوں کی راہنمائی نہ کرتے تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا جہنم آتا۔

اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ۱۲ لشکر مختلف علاقوں میں بھیجے پھر اس قدر غیر معمولی جرات اور ہمت کا مظاہرہ کیا جس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس پر بے عمل کے دوران میں صحابہ کرامؓ نے بلی قربانیاں دیں۔ اور بڑی تعداد میں جام شہادت نوش کیا۔ ان میں ایک جنگ جو جنگ برآمد کہلاتی ہے اور وسیلہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ لیکن تقریباً سات سو ایسے صحابہ کرامؓ اس موقع پر شہید ہوئے جو قرآن مجید کے حافظ تھے۔ جب ان سات سو صحابہ کرامؓ کی شہادت کی اطلاع ملی تو سیدنا عمر فاروقؓ کھیرا گئے۔ ان کے دلی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ اس موقع پر قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان سے کہا کہ آپ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کچھ کریں اس سے پہلے کہ مسلمان قرآن میں اس طرح کا اختلاف شروع کر دیں، جیسا اختلاف یہود اور نصاریٰ نے اپنی کتابوں میں شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جواب میں کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضورؐ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ لیکن حضرت عمر فاروقؓ ان پر مایوس و رڈالٹے ہوئے۔ پھر آخر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے میرا سپرد بھی کھول دیا تھا جس کے لیے عمر کا سپرد کھولا تھا۔

وہ کیا چیز تھی جس کے لیے حضرت عمر کا سپرد کھولا گیا تھا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کا سپرد کھولا گیا۔ وہ یہ خطر نہیں تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ خطرہ بھی نہیں تھا کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز ملا دی جائے گی جو اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا ہوتا ممکن نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن مجید کو محفوظ فرما گئے تھے اس کے بعد یہ امکان ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے، یا کوئی چیز باہر سے آکر اس میں شامل ہو جائے۔

حضرت عمر فاروقؓ کو جو اصل خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ کبھی قرآن مجید کی ترتیب میں اختلاف

نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ وہ مخالف جن کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کی ترمیم لایا جائے اور وہ ہمارے
قرآن ایک کو کمالی صورت میں جان ورہا کر کے ہے۔ چیلے اس نیا کہہ دیکھتے ہوئے تو اس
کا اعلان موجود ہے کہ بعد میں آئے ہوئے لوگوں میں آیات اور سورتوں کی ترمیم کے بارہ میں
کوئی اختلاف پیدا ہو جائے اس لیے کہ اس کا یہ اثر اپنے اپنے تحریری ذخائر کو کوئی بھی چھو کر دینا
سے چاہتے رہتے آئے ہوئے لوگوں کے پاس جب یہ نسخے بنے ان ذخیرے میں نہیں آتے اور یہاں اور
مستند قوس میں قرآن مجید آئے ہوئے لوگوں کے ہوں۔ انہوں نے یہاں سے کہہ کر اس میں سورۃ فتح کی
سورۃ بقرہ، یونس، قاسم کا کہ انہوں نے لے کر امام احمد، مسلم جو اپنے اپنے کلمہ میں لکھے ہوئے
ہیں اس کا تیسرا کون سا ہے۔ یہ نسخے یہ ہے تاکہ یہ دونوں ایک ہی سورت کے دو حصے ہیں۔ ہو سکتے
ہے کہ بعد میں آئے والا کوئی شخص قرآن اس ابتدائی آیات و سورتوں کے ساتھ ملائے اس امر صریح اس
بابت کا اردو میں مفہوم موجود تھا کہ قرآن مجید کے چھوٹے ایسے بھی جہاز ہیں جن میں ترمیم یا
تحریر نہیں۔ یہ تہہ وہ کلمہ و دستہ فاروقی کہ مقرر ہوا اس کی وجہ سے انہوں نے کہہ کر تہہ کے یہ
آپ کا نام ہے۔

یہاں پہلے سب حضرت ابو بکر صدیقؓ کو اس کام پر شرح صدر حاصل ہو چکا تھا۔ حضرت زید ابن عرقہؓ کو بتا دیا گیا۔ وہ پہلے ان سے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مہتمم بنایا۔ میں سے تھے۔ انہیں وہی میں ان کو اس مقام پر۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے والے ہو کر پہنچا۔ آپ کے بیٹے سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے عربی زبان سیکھی تھی اور بعد میں۔ اپنی زبان بھی سیکھ لی تھی۔ اور ان پر یہ میں وہاں کہتے تھے کہ دست بردار رہے۔ دینی تھی۔ ایک ڈاکٹر سر میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تھے۔ کہتے وہی نے لیتے تھے۔ لیکن بالابین رحمہ۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے سب سے پہلے انہیں بلایا۔ ان کے ساتھ ان معاف کر لیا۔ انہوں نے بھی اسی بات نہیں جو بتا۔ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمائی تھی کہ آپ دو کام میں رہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے انہیں دو قسم کے دال دیے۔ جو ہر فاروق نے نہیں دیے تھے۔ ہاں حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی قبول کر دیا۔ خود دیا۔ کہ میں کو یہ دے دیا۔ کہ ان میں بھی یہ نہیں تھا۔ لیکن میں کو یہ دے کر دے دیا۔ کہ انہوں نے کہا۔ شاید اس چلن اور دو کی ایک وہ بھی ہو کر وہ

اس وقت خالصہ نو عمر تھے۔ کوئی ۲۲-۲۳ برس کے ہوں گے۔ بڑے مہر صحابہ جو سابقین الاولادوں میں سے تھے وہ بھی اس زمانہ میں سوچ رہے تھے۔ لیکن ان دونوں بزرگوں نے حضرت زید بن ثابتؓ سے کہا کہ یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے۔ اور خالصہ امبارک کے بعد ان کو تیار کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک عیسائی کام کرنے کو کہا گیا تھا جس کے متعلق میں اگر مجھ سے یہ کہا جاتا کہ اھ پیارا کو ایک طرف سے کھودنا شروع کرو۔ اور اسے کھود کر دوسری سمت میں منتقل کر دو شاید یہ کام میرے لیے زیادہ آسان ہوتا۔ اھ پیارا کی منتقلی سے بھی زیادہ مشکل کام میرے سر پر دیکھا گیا۔

جب یہ بات میرے ہوتی تو میرا ایک مجلس مشورہ بلائی گئی جس میں تقریباً بیس عسکرات نے شرکت فرمائی۔ ان میں سے اکثر کے ہم کتبہ حدیث اور کتب عبرت میں مہر ہو چکا۔ ان یقیناً ظنا اور بد بھی شامل تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ بھی شامل تھے۔ جن کی قرأت کی حضورؐ نے تصدیق فرمائی تھی۔ حضرت ابی اسدؓ بھی شامل تھے، جن کو حضورؐ نے اپنی امت کا سب سے بڑا تقویٰ کہا تھا۔ ان میں وہ خوش نصیب بزرگ بھی شامل تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیباہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، جو عمرہ مشرہ کے عقب سے جانے جاتے تھے۔ ان میں حضرت سالمہؓ مولیٰ ابی اسدؓ بھی شامل تھے، جن کے ہاں میں حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا تھا کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو میں بلا تامل ان کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیتا۔ ان سب حضرات نے ایک زبان ہو کر حضرت عمرؓ کو حق دیا کہ اسے سے اتفاق لرایا۔ اور یہ طے پایا کہ ایک کمپنی تشکیل دی جائے جو قرآن مجید کا ایک مرتب نسخہ سرکاری طور پر تیار کرے۔ بخاطر انہوں نے خود گریں تو یہ کام کوئی زیادہ مشکل نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے کہ صورت حال یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرامؓ حاضر ہیں مگر کھر قرآن پاک کے لکھے ہوئے ابجد ۱۰۰۰۰ ہیں۔ حضرت زید بن ثابتؓ خود حافظ اور کاتب وحی ہیں۔ وہ ایک جھڑپتے اور تمام تحریری اجزاء کو جمع کر کے لکھنا شروع کرتے۔ اور چند دنوں یا مہینہ دو مہینہ میں اس کام کو کر کے ختم کرتے۔

لیکن حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں بعض بڑی عجیب و غریب باتیں دیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ یہ سات حضرات کی جو کمپنی تشکیل دی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ ساتوں حضرات آپس میں اپنے اپنے حافظہ درجائی یا اپنی یادداشتوں کا تدارک کریں گے۔ جب کوئی آیت لکھیں تو سب سے پہلے آپس میں سب ایک دوسرے کو پڑھا کر

سنا میں گئے۔ جس آیت پر سب کا حنفہ متفق ہو جائے تو پھر اپنے پاس ان آیات کے جتنے تحریری ذخائر موجود ہوں جو حضور کے سامنے عرض میں پیش ہو چکے ہوں اور حضور نے ان کو اسی طرح سے منظور اور مستند کر دیا ہو۔ ان تحریری ذخائر میں سے اس آیت کی سب اپنے اپنے طور پر تصدیق کریں اور وہ نوشتہ ملے کر انہیں اس طرح گویا ایک آیت کی چودہ چودہ گواہیاں ہوں جتنی ان ساتوں ارکان کی اپنی اپنی داشت اور قوت حافظہ کی بنیاد پر نہایت گواہیاں۔ پھر ان ساتوں حضرات کے تحریری ذخائر میں سے دستاویزی گواہیاں۔ ان سب گواہیوں کے بعد بھی ہر آیت پر مزید دو گواہیں یعنی کے باہر سے لی جائیں۔ ہر آیت پر کوئی دو سہلی آکر یہ گواہی دیں کہ اس آیت کو ہم نے اسی طرح سنا ہے اور یہ ہمیں اسی طرح یاد ہے۔ پھر ہر آیت کی تائید میں دو تحریری نوشتہ لائے جائیں اور ہر نوشتہ کی دو دو آری آکر گواہی دیں۔ جب یہ سوا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد قرآن کی اس آیت کو لکھا جائے۔

اب اس سے زیادہ اتمام وانظام انسانی سطح پر ممکن نہیں ہے۔ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا اس سے زیادہ کوئی اور کوشش اور مزید اہتمام کیا جاسکے۔ ان حضرات سے کہا گیا کہ مسجد نبوی میں بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کر اس کاہر کو کریں تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام کس طرح ہو رہا ہے۔ گویا ایک کھلے ٹریڈنگ یا کھلی عدالتی کارروائی کے انداز میں یہ سارا کام کیا جائے۔ اکثر و بیشتر حضرات مرفاروق بذات خود بھی خلیفہ اول کے قسم سے ان حضرات کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے۔ خاص غزوہ پر جب گواہیاں لی جاتیں تو وہ بھی وہود ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ کو اللہ تعالیٰ نے غیر منصوبی رعب اور ابد بد و طافرنایا تھا۔ صحابہ کی مجلس میں بھی ہر شخص ان کے سامنے نودوب ہو کر بیٹھا کرتا تھا۔ اور ہر کسی کی ان کے سامنے بولنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ ان کی موجودگی میں سچا کراہم بھی ہے تکلفی سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ وہ بذات خود اس کام میں شریک ہوتے۔ اور یوں یہ سارا کام چند ماہ میں مکمل ہو گیا۔ اس تکمیل میں حضرت ابی ابن کعب اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی شامل تھے۔ حضرت زید ابن ثابتؓ جو اس دورے کام کے ذمہ دار تھے انہی کی سربراہی میں کئی تشکیل دی گئی تھی۔ نکل سات معصرات تھے۔ ان سب نے مل کر قرآن مجید کا پورا نسخہ مکمل کر دیا۔ حضرت زید ابن ثابتؓ نے اپنے والے تھے اور بقید اصحاب ان کی مدد کرنے والے تھے۔ قرآن مجید لکھنے کا جو سلوب انہوں نے اختیار کیا اس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔

سے سمجانی ہیں۔ اور جسے یہ ان سمجانی کا نام آیا مہربان نے کہا مسدود کرنے والے۔ اور پھر نور ان دونوں آیات کو کھلایا۔ دوسرے کو کہہ کر اسے روتے ہوئے نہیں آئی۔ یہ نکالیں جو اور کے دوا اس کے پیچھے ایک جھوٹا سوا تھوڑے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت شریف قحطی کو کبھی کبھی پیدائش و شہادت ہمارے شریف نے
 بیان کرتے تھے۔ نہایت جلیل قوتی کرتے تھے۔ لے لے کر شریف سے بدلتے ہوں۔ یا شاہد ہوں۔
 معاملات کو دیکھنے کے لیے بدلتے ہوں۔ انکی اور جہت جہات ہوں۔ ہر حال کبھی کبھی تکا شہادت
 ہر شریف لے لے چاہتے تھے۔ ایک سرجہ انی طرح مدینہ منورہ ہے ہر شریف لے لے لے تو ایک
 کچھوڑ سدا سے ہر بدو کا ایک قلم نہ زور ہر کچھ اور کے سے ہر شریف لے لے لے لے
 ایک شخص تھا جس کے پاس فروادے کرنے کے لیے ایک لوت تھا۔ اس کے اس سے اور بات
 فرمایا کہ یہ لوت کتنے کا کچھوڑ ہے۔ اس نے قیامت بتادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول فرمود
 اور اس سے فرمایا کہ اُمیر ہے ساتھ اس شخص اس کی قیامت اور کورہ ہوں۔ دوت و کورہ دوت کی
 لکھن ہارے پیچھے پیچھے ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شریف لے لے لے لے
 جب مدینہ منورہ میں داخل ہو کر وہاں کے بازار سے گزرتے تو لوگوں نے حاضر نہیں تھا کہ آپ کے
 پیچھے پیچھے آئے اور یہ کون شخص ہے۔ اور یہ کون اس کے لوت کا سودا دوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 سے سوچا ہے۔ ایک شخص نے راستہ میں اس سے پوچھا کہ لوت پیچھے ہو کر اس نے کہا کہ ہاں بیچنا
 ہوں۔ پوچھا کتنے دینے گئے اس نے جواب دیا تم ہاؤ کتنے کا دے اس شخص نے کہا کہ ہاں بیچنا
 لکائی۔ یہ اس قیامت سے زیادہ کچھ۔ جو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آیا تھا
 لوت کے مالک نے کہا کہ او تو تم اسے دو۔ جب اس نے رقم مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 پیچھے ہو کر دیکھ اور فرمایا یہ لوت تم نے کتنے نہیں بیچا یا اس نے چاہیں انش تو نہیں چاہنا کہ
 آپ کو کتن ہیں انکو یہ اس نے بیچنا یا اور کھڑی کی۔ آپ نے فرمایا کہ انھی تھوڑی دوس پہلے میرا رقم
 سے سوا کتنے نہیں ہو سکتا تھا انہم نے قیامت بتائی تھی اور میں نے منظور کر لی تھی اور اب تم رقم سے کے
 لیے میرے ساتھ ساتھ نہیں آ رہے تھے لوت کے مالک نے ہر چیز سے خلاف اٹھا کر دیا اور
 ہوا نہیں انہم آپ کے ساتھ کوئی نہ نہیں ہوا اور اگر آپ یہی بات سمجھتے ہیں تو پھر اس پر کوئی
 موقوفہ کر آئیں۔ کوئی آپ سے کوئی نہ نہیں ہے ہاں میں دوت فیوں گا۔ ایک ایسا ہی معافی دھرتے

خزیرہ ابن ثابت وہی کھڑے ساری بات سن رہے تھے۔ فوراً بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کیا اس شخص سے بات ہوئی تھی۔ اس نے یہ قسمت بتائی تھی اور آپ نے منظور فرمائی تھی۔ اور اب یہ شخص ملے خدا قسمت لینے آپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس پر وہ شخص خاموش ہو گیا اور عین صاحب نے زیادہ قسمت بتائی تھی وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ دسوں نے صحنی عبداللہ علیہ السلام نے اسی زیادہ قسمت جو بازرواٹے صاحب نے بتائی تھی ادا کر کے اس اونٹ کو خرید لیا۔ اور خرید کر اپنے والے ساتھ پرتشیلے آئے۔ حضرت خزیرہ ابن ثابت بھی ساتھ ہی تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حیرت۔ یہ فرمایا کہ جب میں نے اس شخص سے سوالات کیا تو اس وقت تم وہاں موجود تھے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ میرا تو وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا: پھر تم نے کس خیال پر اس بات کی گواہی دے دی؟ انہوں نے عرض کیا۔ جس بیوی پر میں نے یہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس خیال پر یہ گواہی دی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہے۔ جس خیال پر دیکھے یہ معلوم ہو کہ ہفت اور دوزخ موجود ہیں اور انس و جن پر سب ہتھیار ہیں۔ ہاتھ اسی بیوی پر یہ بھی۔ بن پراکے آپ نے اس شخص سے جو سوالات کیا وہ سب صحیح جواب دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بات سن کر سبے حد خوش ہوئے اور وہاں موجود صحابہ سے فرمایا کہ آج سے خزیرہ بنی گواہی اور اشخاص کے باز رہا ہوا ہے۔ میں خود کہے بعد ان کی زندگی میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ ان کی گواہی ایک تھی اور میں خود ماننے کی ضرورت محسوس نہ آئی۔ یہ واقعہ صحابہ کرام کے علم میں تھا۔ لہذا جیسے ہی ان کا نام لیا یا ان کی ایک کوئی بات دور مان لیا گیا اور یہ بات قرآن مجید کے متعلق مقام پر لکھی گئیں۔

اس طرح تاریخ میں قرآن مجید کا پہلا جملہ، مستند اور مزید گواہی خود پرانی شدہ نسخہ حجازی ۱۱۱۔ جو تیسویں حضرت صدیق اکبرؓ کے پاس رہا۔ گویا پہلی مرتبہ قرآن مجید کی تمام آیات اور سورتوں کو ترتیب ناموس کے مطابق لکھی۔ جسے آج کے زمانے کا نام ہے لیکن کہ کتابی نقل دی گئی۔ کیا جانے ہے کہ وہ نسخہ پڑھ کر ہاتھ نہ آیا اور علامہ ایک ہاتھ چڑھا تھا۔ چونکہ اس پر سولے سورتوں کے نسخے تھے۔ اس لیے جو نسخہ اختیار کیا گیا اور اس کو تیار کر کے رکھ گئے۔ اس طرح ہی دیا گیا تھا جیسے کتاب کی جلد بنائی جاتی ہے۔ یہ نسخہ تیسرا نسخہ اول کے پاس رہا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ نسخہ تیسرا نسخہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کے پاس رہا اور ان کے انتقال کے بعد من کی صاحبزادی ام المومنین حضرت

حضرت کی تحریریں میں چلا گیا۔ اس سے خلافت فرمایا کرتی تھیں۔ اور اگر کوئی دیکھنا چاہتا تو اس کو دکھایا جی کرتی تھیں۔ صحابہ یا تابعین میں سے لوگ آ کر اس کا کوئی لفظ یا اس کے سچے اور لفظ چیک کرنا چاہتے تو وہ بھی کر لیتے تھے۔

خلیفہ دوم کے بعد جب خلیفہ سوم حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو ترمذی قرآن کی تاریخ کا ایک اور اہم بلکہ آخری اہم قدم دکھایا گیا۔ یہ ان کے زمانہ خلافت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا انتقال ۳۲ھ میں ہوا تھا اور یہ ۲۵ھ کا واقعہ ہے۔ اس وقت مسلمان آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقہ میں جہاد کر رہے تھے۔ یہ وہ علاقے ہیں جو کم و بیش دوسری رومی استعمار اور غلامی میں گزارنے کے علاوہ ستر سال حودیت یونین کا مصداق ہے اور اب آزاد ملک نہیں ہیں۔ آرمینیا میں آج کل غیر مسلموں کی اکثریت ہے، دیکھا ذرا بایجان میں آخرت مسلمانوں کی ہے۔ اب صحابہ کرام کی قہد و قہد ڈی رہ گئی تھی۔ اسے ذرا دوقہدہ ۱۰۰ یونین کی تھی۔ صحابہ کرام بڑی تعداد میں تھری تے، نیات شریف سے جا رہے تھے۔ اس لیے عموماً یہ واقعہ کہ جب کوئی فرقہ جہاد کے لیے کسی علاقہ میں بھیجی جاتی تھی تو فوج کے تابعین چاہوں یا بھرا ہوا تھا کہ وہ اسے ساتھ ہی جلیل اللہ۔ صحابی کو ضرور بھیجا جائے تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں۔ ہر فوجی دستے کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کے دستے میں کسی نہ کسی صحابی کی شمولیت ضرور ہو۔

حضرت خلیفہ ابن ابی طالب کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں اور بعض اہم حالات میں حضور نے ان کو عطا میں لے کر دیا تھا، ارشاد فرمایا جو کسی دور سے نہیں کہیں۔ یہ صحابی بھی اس جہاد میں شریک تھے۔ حضرت خلیفہ صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے اور بڑی عظیم الشان اللہ و رسول کے مالک تھے۔ فوج نے ان کو مقرر کیا اپنے ہاں بلاتے تھے۔ اور وہ انہی کے دستے کے ساتھ مصروف جہاد ہوتے تھے۔ ایک روز دو ایک دستے میں شامل تھے یہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ خانہ مغرب یا عصر وہ نماز تھی۔ نماز گزاری ہوئی۔ انہی نے ایک خاص لمحے میں قرآن کی تلاوت کی۔ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کی تلاوت درست نگر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بالکل صحیح پڑھا ہے اور میں نے تلاوت صحابی سے قرآن پاک سیکھا ہے۔ آخر عرض کر لے والے صاحب نے کہا کہ میں نے بھی

قَالَ صَحَابِي - يَرْقَى آتَانِ يَاكَ خَيْلًا - یہ اس کے میرا کہنا درست ہے ۔

بہرہ مصلحتوں کو اختلاف تھا۔ جس کی طرف میں بعد میں تقسیم کے ساتھ آؤں گا۔
حجاز، کوفہ، مدینہ، یثرب کے تھے تو انہوں نے بدین اسلوب اور کچھ میرے آؤں پاک پر سنا دیا۔
اور انہوں نے تابعی تھیں کہ تھے تو انہوں نے قریش کے لئے میں پر سنا دیا۔ ان میں سے ان
دونوں میں سے کسی میں اختلاف پیدا ہوا تھا۔

حضرت حذیفہ بن الیمانؓ نے جب یہ عقیدہ دیکھا تو فوراً اسرار انظر کے واسطے کی
اجازت طلب کی اور کچھ کہہ دینا شروع کیا۔ یہ عین خود بیان ہے جیسے ہیں۔ وہی وقت حالت میں پشت
پر سنا دیا۔ اور یہ صحابہ یہ حضور کا رخ کیا رہتے ہیں کہ کسی کو کا سفر ہے۔ جب وہ وہ وہ وہ
کچھ ذکر کی کہنا رہا تھا۔ وہ یہ وہ وقت تھا۔ انہوں کو کیا چاہا کہ صحابی رسولؐ حضرت حذیفہؓ سے الیمان
میں ان جہاں سے تشریف لے گئے ہیں تو یہ یہ حضور کے لئے کہ فرما رہے تھے۔ یہ ایک کام
تھا کہ ہمارے سر شریف لے چکے اور اس میں فرمایا۔ یہاں نے کہا کہ مجھے اسی وقت ملا تھا
خیر۔ ملتا ہے۔ جتنی حضرت میں تھی کہ۔ انہوں نے عرض کیا: وہ یہ کہادت ہے، تمہیں پتا ہے کہ وہ
بھی انہوں نے۔ ہے ہاں ماپ بھی انہوں نے۔ یہ۔ یہ میں میں چکے گئے۔ یہ دیکھا کہ میں
انہی انداز میں وقت طائفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہ دیکھا کہ میں
میں ان جہاں سے سیدھا رہا ہوں۔

چنانچہ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ نے اسی وقت طائفہ کے پاس پہنچے اور چاہا کہ وہ
ابہ صاحب۔ کہ انہوں نے حضورؐ سے الیمان۔ اختلاف انہوں نے الیمان کو تھا ہے
اس سے پہلے وہ انہوں نے طائفہ کے پاس کا ہنگامہ کیا۔ وہ انہوں نے کہتے تھے۔ انہوں نے
میں تھی کہ پوچھا۔ یہ بات ہوگی انہوں نے ہمارا اللہ کوئی نہ کیا۔ دونوں دونوں نے آج
میں حضورؐ کو یہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ یہ کیا کہ مختلف کچھ میں قرآن مجید پڑھنے کی خواہاں
ہوئے۔ انہوں نے کہی گئی اس میں کیا ممانعت کر دی جائے۔ وہ انہوں نے کہہ جاتے کہ اب وہ ہر
قریش کے لیے اور تھے میں قرآن پڑھا کریں۔ اس لیے کہ یہ یہ یہ قریش کے لیے ہے۔ یہ وہ
اب انہوں نے کہی گئی قرآن مجید کو سمجھا کر دیکھنے کی ہوا۔ یہ وہی چاہئے جو حضرت ابو
صدیق کے زمانہ کے ہمارے دور میں جاری اور مشہور ہے۔ یہی کہی گئی ہو۔ یہی کہی گئی کہ انہوں نے

پر لکھا جاہ لفظ آج کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کا انداز موجود تھا کہ کسی کتبے والے نے اس کو کسی قبیلہ کے لکچہ پر لکھا ہو گا۔ اور کسی اور صاحب نے کسی اور قبیلہ کے لیے ہے۔ سب کوئی ایک مشترک اور سے شروع ہوا ہے اور یہی رسم الخط اس وقت ہوتا ہے جو نکلتا ہے۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کوئی ایسا ہیاری خط پورے عرب میں موجود نہیں تھا جس کی پورے عرب میں ایک ہی صورت ہو۔ یہی کی جاتی ہو۔ لکھتے ہیں اور جتنے اور یہ ہیں اور خط تھا۔ دوسرے علاقوں میں دوسرے خط درج تھے۔ قابل کے لکچہ بھی ایک ایک تھے۔ وہاں بہت سے لکھتے ہیں اور حال موجودہ کو مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے حضرات نے اپنے اپنے لیے کے مطابق ایک ایک ہے لکھتے رہے۔

اس کی مثال یوں کیجئے کہ خدا تعالیٰ آرمی یہ طے ہو جائے کہ وہ زبان و رسم نام خط میں لکھتے ہوئے گا (اور یہ میں اتنی طور پر اس ملک و ملت کے لیے بہت برا اور جانتی تھیں ہوں لیکن صرف مثال کے لیے عرض کرتا ہوں) اور جب خط کوئی خاص مدیہ ہی ہے مقرر نہ ہو۔ کوئی کسی عرب نے لکھا کہ اور کوئی کسی طرح۔ مثلاً ظہیر کے لفظ لیجئے۔ کوئی اس کا Zabeer یعنی زہیر سے ہو کوئی Zahir یعنی آئی سے لکھتا کہ پھر اس طرح لکھتے ہیں اس کا شدید اور نام موجود ہے گا کہ ہر نام، فہمی، و غیرہ میں لکھتے ہو جائے۔ انہا اور نام الخط کے شروع میں اس طرح کے اختلاف کا بیان رہتا ہے۔

تیسرے دم نے اس تمام مسئلہ پر بہت خوبصورت بحث کی، انہر میں یہ کہہ کر ان سے متور کیا اور دوبارہ آٹھ سو پچاس پر مشتمل ایک لکھنؤ تنظیم دی جس کا کام یہ تھا کہ قرآن مجید کے پانچ یا سات یا چودہ نسخے تیار کرے۔ اور چنانچہ ان قرآن اور تمام اختلافات کو اس کو کسی قرآن کے مطابق اور مکہ کے انہوں میں لکھ جائے۔ کیونکہ قرآن مجید قرآن مجید کی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب جو اس لکھنؤ میں شامل تھے انہوں نے لکھا ہے اور مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے لیکن ان کے کہا گیا کہ قرآن مجید قرآن مجید کے اسلوب و بیان میں لکھا جائے۔

یہاں چنانچہ سب حضرات نے چند دہائیوں میں قرآن مجید لکھنے کی نئی چیز کر لی اور یہ اختلاف روایات پانچ یا سات یا چودہ نسخے تھے۔ یہ کہہ گا کہ یہ ان حضرات کے مابین

جہاں اختلاف پیدا ہوا انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیا کہ کس لفظ کو کس طرح لکھا جائے۔ ایک لفظ کے بارہ میں اختلاف پیدا ہوا کہ اس کو کس طرح لکھا جائے۔ یہ اختلاف جب آپس کے مشورہ سے حل نہ ہوا تو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنیؓ سے عرض کیا گیا کہ وہ اس بارہ میں اپنا فیصلہ دیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن پاک میں تائوت کا جو لفظ ہے یہ لکھتے تھے تے لکھا جائے یا گول تے۔ یعنی اگر وقت ہوتا اس کو تے پڑھ کر سکھاتے کریں۔ یا اگر گول تے تو تائوت کی ت کو حاش میں تبدیل کریں گے۔ جیسا کہ عربی زبان میں تائوت بڑا قاعدہ ہے۔ مدینہ منورہ کی زبان میں تائوت تے مربوط جتنی گول تے سے (تائوت) لکھا جاتا تھا، یعنی اگر وقت نہ کرنا ہو تو اس کا تلفظ کر کے اس کو پڑھا جائے گا وہ نہ ٹھیک۔ جبکہ مکہ کی زبان میں اسے لمبی تے سے تائوت لکھا جاتا تھا۔ اور وقت اور عدم وقت دونوں صورتوں میں تے ہی پڑھا جاتا تھا۔ یہ بات خلیفہ سوم کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے قسم دے کر اس کو نہ تائوت کی زبان میں لکھ جانے، جتنی لمبی تے سے لکھا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں تائوت لمبی تے سے لکھا گیا۔

ان سات یا چار شخصوں کی تیاری میں بعض جگہ قرآن مجید کے الفاظ کو لکھنے کو ایک نیا اسلوب ان حضرات نے اختیار فرمایا، جو عربی زبان کے عام اسلوب سے کہیں کہیں مختلف تھا۔ انہوں نے یہ خاص اسلوب کیوں اختیار فرمایا؟ ہم نہیں جانتے۔ ایسا اتفاقاً ہوا؟ یا اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مصلحت سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کی ہدایت کی تھی؟ یا خلیفہ سوم نے فرمایا تھا؟ اس کے بارہ میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہم اسلوب کے مطابق قرآن مجید میں متعدد الفاظ کا تائوت عربی زبان کے عام اسلوب بجائے بہت کرا تھا دیکھا گیا۔

مثلاً جب آپ قرآن مجید کو کھول کر، انھیں کہتے تھے کہ آپ کو بہت سی جگہ کتاب کا لفظ ملے گا۔ جو صرف ک۔ ت۔ ب سے مرکب ہوگا، یعنی تبت اور ت کے اوپر کھڑا زبر ہوگا۔ حالانکہ عام طور پر جب عربی زبان میں کتاب لکھتے ہیں تو ک، ت، الف اور ب سے کتاب لکھتے ہیں۔ دنیا میں جو عربی لکھنے والے جب کتاب لکھتے ہیں تو الف کے ساتھ ہی لکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں بہت سی جگہ اگرچہ الف کے ساتھ بھی ہے، لیکن عموماً الف لکھنے کے بجائے ت کے، یہ کفری و ردائی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کوئی حکمت معلوم نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن پاک کو لکھنے والے اسے صاف کر دے

نے ان الفاظ کو اسی طرح لکھا۔ مثال کے طور پر ایک اور لفظ اسماعیل ہے۔ عام طور پر جب اردو میں عربی میں اس لفظ کو لکھتے ہیں۔ تو ہم کے ساتھ الف لکھتے ہیں۔ اس کے بعد عربی اور ان لکھتے ہیں۔ اسماعیل۔ لیکن کاجان قرآن نے اسماعیل میں کہیں بھی الف نہیں لکھا اور اسماعیل کو بغیر الف کے اسماعیل ہی لکھا۔ ہم کے بعد عربی اور ہم کے اوپر کھڑا زور لگایا۔ اسماعیل میں بھی کسی جگہ کی لکھی ہے اور کسی جگہ نہیں لکھی۔ جہاں لکھی ہے وہاں کیوں لکھی ہے اور جہاں نہیں لکھی کیوں نہیں لکھی۔ اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں۔ بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ کوئی ایک حرفہ عربی لکھا گیا۔ مثلاً ستائیسویں پارہ میں ایک آیت ہے۔ و السعاء بنسواء بنسواء و السعاء بنسواء۔ اس میں ایک لفظ ہے سواد اس میں یوں تو ایک ہی ہے۔ مگر جب ان حضرات نے اس لفظ کو لکھا تو دو ہی لکھیں۔ ایک یاء کے نیچے نقطہ ہے۔ اور دوسری یاء کے نیچے نقطہ نہیں ہے۔ انہوں نے ماہد لکھا۔ یہ انہوں نے کیوں لکھا۔ ہم نہیں جانتے۔

اس کو رسم خط فی کہا جاتا ہے یعنی قرآن مجید کو لکھنے کا وہ اسلوب یا وہ سچ یا وہ رسم لکھ جس میں حضرت زید بن ثابتؓ نے سیدنا عثمانؓ غنی کے زمانہ میں قرآن مجید کو تحریر فرمایا۔ اس رسم خطی کی پابندی ہو جب اور لازمی قراردی جاتی ہے اور آج تک مشرق و مغرب میں جہاں جہاں قرآن مجید کے نسخے لکھے جا رہے ہیں وہ اسی رسم الخط کے مطابق لکھے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہند میں دہلی ہی لکھی جائیں گی۔ ویسے جب ہم عام عربی زبان میں یہ لفظ لکھیں گے تو ایک ہی سے لکھیں گے۔ لیکن جب آیت قرآنی کے ایک کلمے کے طور پر یہ لفظ لکھا جائے تو دو دہلی سے لکھا جائے گا۔ کتاب جہاں جہاں انہوں نے بغیر الف کے لکھا ہے وہاں کتاب بغیر الف ہی کے لکھا جائے گا۔ اور اسماعیل جہاں انہوں نے بغیر الف کے لکھا ہے وہ اسی طرح بغیر الف کے لکھا جائے گا۔ یہی رسم خطی ہے۔ اور اس کی پابندی علماء و امت نے واجب قرار دی ہے۔

جب یہ نسخے تیار ہو گئے تو حضرت عثمانؓ غنی نے اعلان کر دیا کہ جس قسم کے پاس جو نسخے قرآن مجید کے جہاں جہاں موجود ہیں وہ سب سرکاری کرنے میں تیار کر دیا ہے جائیں۔ انہوں نے یہ تمام نسخے جمع کر کے ان کو نذرناکش کر دیا۔ اس موقع پر بعض صحابہ کرام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور اصرار کیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ لیکن حضرت عثمانؓ غنی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں ایک فی جہاں ایک فی اکھ لکھا ایک فی کروڑ بھی ایسا۔ کان باقی

نہیں رہنا چاہیے، جس کے تہذیب میں اُن کے بال کر کوئی اختلاف یہہ ہو سکے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرض میں جو جو تحریریں نوشتہ منسوب علیہ السلام کے دربار پیش کیے جاتے تھے وہ حضور بعرف پڑھا کر سنتے تھے۔ آپ اُن میں سے ایک کے بیچ انفرادی طور پر چپک نہیں کرتے تھے کہ شاید اُن نے اس عمل کو اعلیٰ سے لکھا ہے اور اُن نے بغیر اُن کے کہہ کر حضرت عثمان غنی قرآنی مجاہد اور اُمّ ولید کی زیارت اور پیچہ سازی کا یہ فیصلہ فرماتے تو ہو سکتا تھا تاہم قرآن پاک کے مختلف پیچہ رائج ہو جاتے۔ ہو سکتا ہے بعد کے دور میں کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھتا کہ اس عمل اور شخص میں اور تعمیل دور۔

دوا و ازیں سب میں پھر مہنے اپنے اپنے نئے الٹ لگ کر کیے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کاتب سے ترمیم یا تباہی کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو۔ انہوں چونکہ برائے انسان سے ہو سکتی ہے اور اس کا مکان ہمیشہ جاتا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ آرمینیا سے لے کر سوا ان تک اور ملتان سے لے کر چین تک سارے فضے ایک ایک گھر کے چپک کیے جائیں اور پوری کراڑوں نسخوں کے بیچ درست کیے جائیں۔ لہذا کہ تو آج سارے دوسرائے کے ہارج و مرجع نہیں اس وقت کیے ممکن ہو سکتا تھا۔ اس لیے ہر کام آسان و ناقص عمل تھا۔ وہ بھی کہ میں سب کو اٹھا کر کے مشاکح کرو دیتا ہے اور ایک معیاری نسخہ تیار کر دیتا ہے۔

بعض صحابہ کرام جنہوں نے اس فیصلہ سے شدت سے اختلاف کیا اس میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی تھے۔ انہوں نے ابن ابی اسحاقؓ سے کہا کہ یہ نسخہ کر دیا اور کہا کہ یہ منسوب کتبہ ماہ سے میرے پاس چلا آ رہا ہے۔ میں اس میں مشغول حالات کر رہا ہوں۔ یہ اُنھیں رخصت ہو کر آئی تھی آپؐ کو سنا دینا تھا اب یہ بھی کہہ بیٹھے (انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو عمر کے ابتدائی دور کے صحابہ میں سے تھے اور صحابہ کرامؓ میں آپؐ کا شمار تھا۔ مگر صحابی تھے۔ جبکہ حضرت زید بن ثابتؓ میں توجہ ان تھے۔ وہ مدینہ منورہ کے دور میں مسلمان ہوئے تھے)؟ اگر مجھے بتائیں گے کہ قرآن مجید کیسے لکھا جائے، لہذا میں نہیں دون کا۔ لیکن علیحدہ عام نے سختی فرمائی اور ابن کاذابیؓ نے زید بن ثابتؓ سے غلط کر لیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثمانؓ کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے جو سیاق حال لکھ کر کیا اور جو بات

ان سے ذہن میں تھی وہ میرے ذہن میں نہیں آتی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے بھی کئی بار حضرت عثمان کے اس فیصلہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان نے جو کیا ٹھیک کیا، ان کی جگہ نہ لی اور ہوتا تو وہی کرتا جو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد سے حضرت عثمانؓ فنی کا لقب ہو گیا۔ جامع الناس علی امران یعنی قرآن پر لوگوں کو جمع کرنے والے۔ اسی کو بعد میں مختصر کر کے جامع القرآن کہا جانے لگا۔

صحابہ کرامؓ کے جواہر و پیرائے اہل نسخہ تھے، جسے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا اپنا نسخہ، حضرت ابی بن کعبؓ کا اپنا نسخہ اور حضرت عائشہؓ کا اپنا نسخہ آج ان میں سے کوئی نسخہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ سب نسخے حضرت عثمانؓ نے ضبط کر کے نہ آتش کر دیے تھے۔ لیکن ان نسخوں کے بارے میں تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ وہ نسخے کس طرح کے تھے۔ مثلاً ان کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نسخے میں آخر میں جہاں سورۃ الشرح لکھی ہوئی تھی، وہاں انہوں نے اپنی یادداشت کے لیے دعائے قوت بھی لکھ لی تھی۔ خلیلہ سہم حضرت عثمانؓ کو یہ یاد دلا رہا تھا کہ کل کلاں! اگر کوئی دعائے قوت کو بھی قرآن کا حصہ سمجھ لے اور یہ دعویٰ کرے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے جید صحابی کے نسخہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، لہذا یہ بھی قرآن مجید کی ایک سورت ہے، یا یہ کہ یہ قرآن مجید ہی کی ایک آیت تھی، جو دوسرے نسخوں سے نکال لی گئی ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا۔ اگر یہ غلط بھی بعد میں کوئی شخص، اگر نہ یاد دلاؤں تو پیرا کرنا تو کیا دھرت عبداللہ بن مسعودؓ یہ بتانے کے لیے موجود ہوتے کہ یہ تو دعائے قوت ہے، یہ تو میں نے شخص اپنی سہولت کی خاطر لکھی تھی اور یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟

ایک مثال اور لیجیے۔ حضرت عائشہؓ نے عادت مبارک تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے جس الفاظ کا مطلب نیکو تھیں اسے اپنے نسخے کے حاشیہ پر لکھ لیا کرتی تھیں۔ مثلاً قرآن مجید کی آیت: **حَاصِلُوا عَلَى الْفَسَلَاتِ وَالْمَرْبُورَةِ** اور... یعنی میں سلاۃ و سلی سے صلوات العصر مروی ہے، اس کے بعد آج کی آیت: **وَقَدْ مَوَّالَهُ حَاشِبِينَ** لکھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان انہوں نے سلاۃ العصر کے الفاظ لکھ رکھے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنے یاد رکھنے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ لیکن اس امر کا امکان تو موجود تھا کہ آج کے بچے کو حاشیہ اصل شریعت کے ساتھ نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے ایسا سخت اللہ اس کا خفیہ وقت کے لیے ناگزیر تھا اور انہوں نے یہ اللہ ام کیا۔ اور یوں وہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک اہم بندوبست کر گئے۔

یہ تیار نمودہ گئے مختلف ملکوں میں بھیج دیے گئے۔ وہاں سے حکم کو کھڑا کیا تاکہ
پرانے نئے ضد کے لئے نہ آتش کر دے جا میں اور اس لئے ان پر کھڑی انھوں نے نقل کرنے
والے لیے جوڑیں۔ یہاں سے یہ وہودہ نئے کئی سال تک جاتی رہے۔ اور جہاں میں اس سب کا تذکرہ
ملتا ہے۔ ان میں سے اس وقت سرفہرست یہ ہے کہ یا میں سحر میں۔ ان میں سے تین کی بہت کم
شک ہے جسے بھی حاصل ہو اسے۔ ایسا دشمنی میں سے دو اور میرا اثبات میں
ہے۔ جو کہ نہ شہدہ میں ہو۔ ایسا۔ ہا۔ یعنی وہاں وہ لے آئے۔ یہ وہاں میں غائب ہو جاتے
تھا۔ چنانچہ ان میں بھی وہی ایسا وقت سے باطل علم ہوتا ہے۔ اگرچہ میں نے کاپ سے کہیں، یہ
نے۔ لیکن میرا کہ وہ میں ہے۔ کوئی۔ میرا کہ میں نے لے چکے ہیں میں نے لے چکے ہیں میں نے
ہوا ہے۔ اس کو اس وقت میری نگاہ سے تھا۔ یہ وہ کوئی کہ ایک اتنا ہی نکلی تھی۔ لیکن سے
ان کو یہ جانتے کہ اس نے وہاں بھی نہیں جاتا۔ ہا۔ لے چکے ہیں۔ یہ وہاں سے لے چکے ہیں
فہم ہوتا ہے۔ آپسے روایت ہے کہ جب انھوں نے اسلام سے سیدنا محمدؐ کی خوشی لیا تو ان میں
میں قرآن مجید کی عبادت کرنے لگے اور جو سطر کو انھوں نے یہاں سے تیار کیا تھا،
اسے انھوں نے جہاں وہ ہو۔ جسے وہاں سے لے چکے ہیں۔ اس سطر پر ان سے خود لے چکے ہیں۔ وہ وہاں سے
آج بھی نظر آتے ہیں۔

[illegible]

مجھے مایوسی اور ابھرنے لگے۔ لیکن ہمیں یہ طور-شکری چاہیے تھا۔

نکاحاً مشروعاً کر دیں تو اس کے لیے ہمیں اعراب لگانا پڑیں گے۔ وہ اعراب کی ضرورت محسوس کرنے کا، لیکن ہم اور آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ دراصل اپنی زبان میں تہذیب کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ ضرورت دوسری زبان میں پیش آیا کرتی ہے۔ اعراب دراصل وہ اوزار ہیں جن کی مدد سے نفا کو صحیح گوئے میں مدخلی ہے۔ اس مدد کی جتنی اعراب ممکن اور اس کی ضرورت غیر زبان وادوں کا پڑتی ہے اس زبان کو نہیں۔

یہی سب ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ کو ایسا نہ ہو جس اعراب کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بہت جلد ایسا ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں غیر عرب اقوام اسلام میں داخل ہوئے تھیں۔ ابھی ہم نے دیکھ کر اخراجت عثمان غنی کی خدمت کے آگے زمیں ہی درمیچا اور سانس پانی حد و نصف اسلام کا پیغام چاہ پچھا تھا۔ انہیں میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسلام کے قدم داخل ہو گئے۔ اور بے رخصت میں حضرت عرفاء ووقی کے زمانے میں ہی اسلام آچکا تھا۔

سب سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، جن میں عرب اکثریت غیر عربوں کی تھی تو ضرورت پیش آئی کہ قرآن مجید پڑھا جائے۔ اس لیے ان کو یہ بھی تعلیم دینے کے لیے عربی زبان کا حفظ اس طرح کریں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علیؓ کے لشکر سے ان کے ساتھ آوا اور انکی نے قرآن مجید پر پہلے بار نقل کیا۔ قرآن نقلوں کو سرکاری طور پر بطور پانچیس کے تیار نہیں کیا گیا۔ بلکہ ایک مدنی جو لوگوں کو دیکھ کر وہ اکثر بے بیوقوفان۔ نہ فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ لوگ قسطے لکھتے تھے اور کچھ نہیں لکھتے تھے۔ لیکن ابو اسودؓ نے پہلی مرتبہ حضرت علیؓ کے ارشاد کے مطابق قسطے لکھنے کا اہتمام کیا اور ان کا ایک فارمولہ قرار کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن قرآن مجید میں قسطے لکھنے کو سرکاری طور پر رازی قرار دینے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کو دی جو اسلام کی تاریخ میں زیادہ ٹیک نام نہیں ہے۔ یعنی حاتم بن ابی۔ ف۔ ان کے بطور پانچویں کے یہ نظم ایہ کہ آئندہ قرآن مجید کا کوئی نسخہ بغیر نقصوں کے نہ تو قلم لکھا جائے گا اور اس کی اجازت دی جائے گی۔ چنانچہ اس کے زمانے سے قرآن مجید پر قسطے لگائے گئے اور وہ درجہ شریف ہوا۔

اعراب کا اہمیت تک بھی رواج نہیں تھا۔ اس لیے کہ عربی جاننے والے زبردست و محقق نہیں ہوتا تھا۔ جو نہ شخص اسلام میں داخل ہوا تھا وہ غلطی مرتب نہیں کرتا تھا۔ رواج بھی عام طور پر عربی کتابوں میں زبردست نہیں ہوتے۔ یہ کام دوسری صدی کے ماہر یا تیسری صدی جبری کے اوائل

آسان ہو جائے۔ اور نمازوں میں پڑھنا بھی آسان ہو جائے۔ خاص طور پر تراویح میں سہولت رہے۔ مسلمانوں میں حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ تراویح کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے اور اکثر بیشتر یہ رکنائیں ہی پڑھی جاتی رہی ہیں۔ اگرچہ بعض کم پڑھنے والے بھی ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ بعض حضرات کے یہ سمجھنے کے باوجود کہ انھیں رکعت تراویح کا مسنون میں خرم میں آج تک میں رکعتیں ہی پڑھی جا رہی ہیں۔ میرا حال اگر نہیں رکعات میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جائے تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ حفاظ جہاں جہاں رکوع کریں وہ مقامات متعین کر لیے جائیں۔

حفاظ کو ایک بڑا مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ ان کے لیے عام طور پر سورت یا پارہ کے درمیان سے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسا ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو آپ کو کوئی تقیم یا غزل وغیرہ جو آپ کو زبانی یاد ہو درمیان سے پڑھنے کے لیے کہا جائے تو شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے، لیکن ان کو آپ اول سے شروع کر کے آخر تک پڑھیں تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے۔ تجربے کے طور پر اگر آپ کسی بچے سے اپنا ایک چوتھیں کہ نصف کے بعد کون سا حرف آتا ہے تو وہ ایک دم نہیں بتا سکے گا۔ بلکہ اسے بی سی ڈی سے پڑھنا شروع کرے گا اور اس کے بعد نصف پر پہنچ کر بتائے گا اے نصف کے بعد جی آتا ہے۔ یعنی یہ انسانی حافظہ کی کمزوری ہے یا اس کی عادت ہے کہ اس کے لیے شروع سے پڑھنا تو آسان ہوتا ہے لیکن درمیان سے کسی جگہ سے پڑھنا اور کچھ عجزات سے اس کو جوڑنا زبانی پڑھنے والے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حفاظ کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا تھا کہ اعلیٰ رکعت میں قرآن مجید کو درمیان سے کیسے شروع کریں۔ ان کی آسانی کے لیے قرآن مجید کو ۵۵ حصوں میں تقسیم کر لیا گیا کہ اگر میں رکعتیں روزانہ پڑھتی جاؤں تو سانسو سو سات کو قرآن مجید ختم ہو جائے۔

یوں رکوعوں کی تقسیم شروع ہوئی۔ رکوعوں کی یہ تقسیم اکثر و بیشتر مضمون کی مناسبت سے کی گئی، جتنی جتنے جملے مضمون کو ایک رکوع میں کر لیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ جب شروع سے یاد کرے تو رکعات کے حساب سے یاد کرنا شروع کرے اور تہذیبوں میں پڑھے تو رکوع ہی کے حساب سے پڑھے۔ یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ معلوم نہیں؟ البتہ یہ معلوم ہے کہ پانچویں صدی ہجری تک یہ تقسیم عمل میں آچکی تھی۔ اس لیے کہ پانچویں صدی ہجری کے بعض ایسے نسخے موجود ہیں۔ جن میں

رکوع کے یہ اشارات پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تقسیم کس نے اور کب کی؟ یہ معلوم نہیں۔ بہرحال ہم نے بھی یہ کام کیا بہت اچھا کیا۔ ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام عرب دنیا میں نہیں ہوا، بلکہ غیر عرب دنیا میں ہوا۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ عرب دنیا میں قرآن مجید کے جو نئے پیچھے ہٹے ملتے ہیں ان میں رکوع کی نشاندہی نہیں ہے، بلکہ ”ہمزہ، بکا، ایش، و، سلی، ایٹا وغیرہ“ میں جو قرآن مجید چھپتے ہیں ان میں رکوع کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عرب دنیا میں اس طرح کی ذیلی اور درمی تقسیم اور ہے۔ دعا ایک پارے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جسے دو حزب کہتے ہیں۔ پھر ایک حزب کو دو حصوں میں تقسیم کر کے نصف الحزب کا بنا دیتے ہیں۔ ہر نصف الحزب کو دو حصوں میں یعنی ربع الحزب میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ہمارے شعول میں یہ تقسیم نہیں ہے۔

جب ذیلی تقسیموں پر سلسلہ مقبول ہوا تو ایک اہم نتیجہ اور بھی وجود میں آئی۔ شروع میں قلوب سات دنوں میں قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے اس لیے قرآن پاک کی سورۃ کی تقسیم متبرکوں میں ہو گئی۔ جب کہ میں نے پہلے عرض کیا ”نبی بشوق“ کے ذریعے سے یہ سات منزلیں یاد رکھ سکتی ہیں۔ لیکن بعد میں جب ہستیس مکرور ہوئیں اور دنیاوی مشغول میں انہماک بڑھا تو سات دن میں قرآن مجید ختم کرنے والے آگ تھوڑے ہو گئے۔ اب زیادہ تعداد لوگوں کی تھی جو ایک ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اب مہینہ کی مزاحمت سے ایک ذیلی تقسیم کی ضرورت پیش آئی جس کے مطابق ایک ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جاسکے اور روزانہ تلاوت کے لیے کوئی پہچان رکھی جاسکے۔ اس سہولت کے لیے بعض لوگوں نے قرآن مجید کو ۳۰ برابر حصوں میں تقسیم کر لیا۔ جو سارے یا اجزاء کہلاتے ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن یہ بھی غلطی جو غلطی پانچویں صدی ہجری میں ہو۔ اس لیے کہ اس سے پہلے کے شعول میں ایسی کوئی نشاندہی موجود نہیں ہے۔ پارا یا اجزاء کی اس ترتیب کا قرآن مجید کی اصل تقسیم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کا مضامین سے کوئی تعلق ہے۔ یہ محض سہولت کی خاطر کیا۔ کشش کی آگئی کہ ہر پارہ آیت پر ختم ہو۔ ہاں مضمون تو وہ کسی جگہ ختم ہو جاتا ہے کسی جگہ نہیں ہوتا۔ لیکن پاروں کی اس تقسیم کا کوئی تعلق قرآن مجید کے معانی و طالب کے سینے یا سماعت سے نہیں ہے۔

اب تک ساری گفتگو قرآن مجید کے متن کی کتابت اور تدوین کے بارے میں تھی۔ اس گفتگو سے قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین کا سارا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا۔ لیکن متن میں بھی

بعض ادھارت ایک ہی لفظ ایک ہی علاقے میں دو طرح بولا جاتا ہے۔ آپ کی بھی زبان کو لے لیں، اور کسی بھی علاقے کو مبیار قرار دے لیں، لیکن اس مبیاری کا علاقہ میں بھی محض اوتوت ایک ہی لفظ کا تلفظ دو یا تین طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک عام روایت کی بات ہے۔ قریش میں بھی سرگرم میں جہاں کی یہ زبان تھی۔ بعض لفظ ایک سے ڈاکو ادھارت بولے جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بولنے کا ادھارت اسے ہم تک پہنچایا۔ یہ بھی قرآن مجید ہی کے متن کا حصہ ہے۔

اسی طرح آپ نے سات قراءتوں کا: سات ہوا، ۱۱ سات قراءتیں یا سب قراءت بھی صحابہ اور تابعین کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ سات قراءتیں ہیں جو صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ منقول ہیں اور رسم عثمانی کی حدود کے اندر ہیں۔ ان کو صحابہ کرام کے زمانہ سے ذیل اسی طرح پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ ساتوں متواتر قراءتیں بھی اسی طرح قرآن مجید کا حصہ ہیں جیسے امام حفص کی رائج احکام کوئی بھی روایت ایوں تو مشہور روایات میں ہیں۔ لیکن ان میں سے سات زیادہ مشہور ہیں۔ وہ سات مشہور قراءتیں کی روایت سے یہ سات قراءتیں ہم تک پہنچی ہیں یہ ہیں:-

۱۔ امام عاصم ابن ابی النجود (متوفی ۱۲۸ھ) یہ تابعین میں سے ہیں۔ ان کے سب سے نامور شاگرد امام حفص بن علیہ السلام کوئی (متوفی ۸۰ھ) ہیں۔ اس وقت دنیا نے اسلام کے بیشتر حصوں، بشمول برصغیر، افغانستان، عرب دنیا، ترکی، وسطی ایشیا وغیرہ میں انہی کی روایت مروی ہے۔

۲۔ امام شافعی (متوفی ۲۰۹ھ)۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ جیسے کبار صحابہ کے ستر خانہ سے علم قراءات سیکھا۔ ان کے سب سے نامور شاگرد امام عثمان بن سعید درشن مصری (متوفی ۱۹۷ھ) ہیں۔ ان کی روایت شامی افریقہ میں زیادہ رائج ہے۔

۳۔ امام عبداللہ بن کثیر الدامری (متوفی ۱۲۰ھ)۔ یہ تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے متعدد صحابہ کرام سے جن میں حضرت ابو ایوب اللہ بنی بھی شامل ہیں کسب فیض کیا۔

۴۔ امام عبداللہ بن مرثا (متوفی ۱۱۸ھ) یہ بھی تابعین میں سے ہیں اور قراءات کے علم میں ایک واسطے سے خلف سوم جامع القرآن حضرت عثمان غنیؓ کے شاگرد ہیں۔

کرتے ہیں اس لیے یہ روایت روایتِ حفصہ کو ہلاتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں قرآن مجید کے جو نسخے لکھے جا رہے ہیں انہی کی روایت کے مطابق لکھے جا رہے ہیں۔

ایک روایت دوش کی بھی ہے۔ جو امامِ مائتھ کے شاگرد تھے۔ اس میں کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا نقلی اختلاف ہے۔ مغربی دنیا میں یعنی دنیا کے اسلام کے مغرب میں یعنی مراکش، الجزائر، تونس اور لیبیا میں قرآن پاک کے نسخے روایت دوش کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً وہاں مالک پر کھڑا نہیں بلکہ یزید پر بیٹھا۔ اور اس کو وہ لوگ جگہ پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح سے جہاں الف مقصورہ جس کو ہم امامِ حفصہ کی روایت کے بموجب الف کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ وہ منجم اذا هوٰ۔ ماضی صاحبکم وما عوٰیہ وما یعطیٰ عن شہوٰی۔ انہو الا وحی یوحی۔ یہ سب کے سب ایک کفر ہے۔ کہ برابر ہیں، انکو کھڑا پڑھا جائے گا۔ زہد کے ساتھ۔ لیکن امامِ دوش کی روایت میں اس کو تھوڑا سا امام کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے گا، جس طرح ہم ہم اللہ بحر جان پڑھتے ہیں۔ جس طرح سے ہم یہاں مالہ کرتے ہیں۔ اسی طرح امامِ دوش ہر من جگہ مالہ کرتے ہیں جہاں الف مقصورہ آیا ہو، یعنی الف کو اس طرح بولا جائے، جس طرح جھکا کر بول جا رہا ہو۔ یہ صرف تلفظ کا فرق ہے۔ یہ ہیں وہ روایات سید یا قراءات سید جو آج کل مردع ہیں۔

یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لیکن ختم کرنے سے پہلے ذاکرِ حیو اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے ۷۰-۷۵ سال قبل بعض اہل مغرب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن مجید تو جس کا قوی محفوظ ہے اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ کسی طرح بھی قابلِ تردید نہ نظر نہیں آتا کہ قرآن مجید ایسا ہی محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ذریعہ سے دنیا کو دے کر گئے تھے جبکہ ہماری آسمانی کتب خاص طور پر بالکل اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کر کے قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نکالنی چاہیے جس سے قرآن میں کسی تبدیلی کا دعویٰ کیا جاسکے اس مقصد کے لیے جرمنی میں ایک ادارہ بنایا گیا۔ دوسری جنگِ عظیم سے پہلے اس میں قرآن مجید کے بہت سے قلمی نسخے جمع کیے گئے۔ اندونیشیا سے لے کر مراکش تک جتنے قلمی نسخے دستیاب ہوئے وہ جمع کیے گئے، ماہرین کی ایک بہت بڑی ٹیم کو بٹھایا گیا۔ اسی طرح بالکل کے بھی بہت سے نسخے جمع کیے گئے اور ایک دوسری ٹیم کو ان نسخوں پر بٹھایا گیا۔ یہ

ادارہ ابھی اپنا کام کر رہی رہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں اس پر بم گرا اور یہ چاہ ہو گیا۔ اس کا سارا ریکارڈ بھی تباہ ہو گیا۔

لیکن اس ادارہ سے کی ایک ابتدائی رپورٹ ایک رسالے میں شائع ہوئی تھی جس کا خلاصہ ایک سرجر ڈاکٹر حمید اللہ نے مجھے پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ اصل رپورٹ جرمن زبان میں تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ قرآن مجید کے جتنے نسخے بھی ہم نے دیکھے ہیں ان میں کتابت کی غلطیاں تو کئی جگہ نظر آتی ہیں کہ کھینے والے سے لکھنے میں غلطی ہو گئی، مثلاً الف چھوٹ گیا یا ب چھوٹ گئی۔ لیکن نسخوں کا اختلاف ایک بھی نہیں ملا۔ نسخوں کے اختلاف اور کتابت کی غلطی میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی غلطی تو ایک ہی نسخے میں ہوگی۔ مثلاً آپ نے اپنا نسخہ تیار کیا اور کسی جگہ آپ سے غلطی ہو گئی، یا بھول چوک ہو گئی۔ مثلاً ایک لفظ لکھنے سے رو گیا، یا ایک لفظ دوبار لکھا گیا۔ لیکن باقی سارے نسخوں میں وہ غلطی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی صرف آپ کی ہے۔ اختلاف قراءت یہ ہے کہ اگر دس ہزار نسخے ہیں اور ایک ہزار میں دو لفظ نہیں ہے۔ تو ہزار میں سے نو پھر یہ شخص ایک آدمی کی غلطی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اختلاف نسخ ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ اختلاف نسخ کی تو کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ اتنی یا انفرادی غلطی کی اکادمیاں ملیں ملتی ہیں اور وہ اکثر ایسا ہیں کہ لوگوں نے ان کو فکر سے ٹھیک کر دیا ہے۔ جہاں غلطی ملتی ہو تو یا خود متنب ہی تھا یا حاشیے میں یا بین السطور میں ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ اصلاح بھی نظر آتی ہے کہ پڑھتے والے نے پڑھا اور کتابت کی غلطی سمجھ کر اصلاح کر دی اور اسے اختلاف نسخ نہیں سمجھا۔ جہاں تک ہائیکل کی غلطیوں کا تعلق ہے تو ہم نے اس میں کتابت کی انفرادی غلطیاں تو نظر انداز کر دیں، اور صرف اختلاف نسخ پر توجہ دی۔ اختلاف نسخ کا جائزہ لیا گیا تو کوئی پونے دو لاکھ کے قریب اختلافات نکلے۔ ان پونے دو لاکھ میں ایک چاسات (۱۱۷) یعنی تقریباً ۲۵۰۰۰ اختلافات ہیں جو انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جن سے ہائیکل کے مطالبہ پر پیغام پر فرق پڑتا ہے۔

یہ ایک عارضی رپورٹ تھی جو اس ادارہ نے ۱۹۳۹ء سے قس خدش کی تھی۔ بعد میں جنگ عظیم شروع ہوئی اور اس دور ان میں ہم شہر نے سے یہ ادارہ تباہ ہو گیا۔

یہ پوری تفصیل جو میں نے کل اور آج عرض کی ہے اس سے اس دوسری پوری پوری تصدیق ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا فرمان اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، ہی لیے یہ کتاب آج تک

ہر اعتبار سے محفوظ چلی آ رہی ہے۔ نئے سلسلوں کی آمد پر اس سے بھی بڑھ کر متوجہ ہوئی ہے کہ قرآن مجید و صحابہ کرام نے اس طریقہ دل و جان سے محفوظ کیا کیا اس سے بڑھ کر انسانی ذہن اور دماغ میں کس چیز کی حفاظت کا طریقہ آئیں لگتا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان کے بانیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ صوابیہ فرمائیں۔ آمین۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خطبہ پنجم

علم تفسیر

ایک تعارف

ایچ بی ایل ۲۰۰۳ء

قرآن مجید جس کا سرسری تعارف گزشتہ تین چار نشستوں میں کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ میں تمام اصولوں اور معاشرتی قوانین کا ماخذ و مصدر الدین یہ کتاب ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں یہ کتاب ایک برتر قانون اور دستور العمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا ترازو اور پیمانہ جس سے جس کی بنیاد پر حق و باطل میں تمیز کی جاسکتی ہے۔ یہ وہ فرقان ہے جو بر صبح کو ہر ستم سے الگ کر سکتی ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے باطل بر نور راستہ اور پوری انسانیت کے لیے بالقوۃ ایک نظام ہدایت ہے۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر ہر کچھ کھڑے اور کھولنے کا پتا لگایا جاسکتا ہے۔ یہ وہ نظام ہدایت ہے جو ہمیشہ دنیا تک کے لیے ہے جس کی پیروی ہر زمان اور ہر مکان کے انسانوں کے لیے واجب ہے۔ یہ نظام ہدایت ہر صورت حال میں انسانوں کو پیش آنے والے ہر معاملہ میں روحانی ہدایت اور اخلاقی راہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ اس کتاب کی مدد سے مکادیم اخلاق کے معیارات رہتی دہن تک کے لیے مقرر کیے جاتے رہیں گے۔

لیکن اس کتاب سے ماہنامی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھنے اور منطبق کرنے میں ان اصولوں اور اہل قوہ کی پابندی کیا جائے جو حضورؐ کے زمانہ سے تفسیر و تشریح قرآن کے لیے برتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرامؓ کے اعتقادی طرز عمل اور امت اسلامیہ کے اجتماعی رویہ و تعامل اور اہم قرآن کی رو سے تفسیر قرآن کے لیے، ایسے منضبط اصول اور قواعد طے پائے ہیں جن کی پیروی ہر ذوالست آج تک کی جا رہی ہے۔ ان اصولوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ جس طرح کتاب الہی کا حق محفوظ رہا، اس کی زبان و تغیر نہ ہو، اسی طرح اس کے حانی اور مطالب بھی برحق

کی تحریف اور اشباح سے مخمور رہیں۔ اور اس بات کا اطمینان رہے کہ کوئی شخص نیک نیتی یا بہ نیتی سے اس کتاب کی تعبیر و تشریح اعلیٰ شدہ اصولوں سے ہٹ کر منہ نہ کرے۔

کسی بھی قانون انسانی بھی نظام اور کسی بھی کتاب دستور کی تشریح و تفسیر و ترجمان اعلیٰ اصولوں کی بنیاد پر کی جائے۔ لہٰذا تو دنیا میں کوئی نظام بھی نہیں چل سکتا۔ جس طرح دنیا کی ترقی یافتہ تہذیب میں قانون و دستور کی تعبیر و تشریح اعلیٰ اصول مقرر ہیں انہی کی ہر ذرہ و شمار سے بیرونی کرنا ہے وہی طرح قرآن مجید کی تفسیر و تفسیر کے بھی اصول مقرر کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کی بیرونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام نے کی۔ ۲۰ بیمن اور ۲۱ قیام بیمن نے کی، ۲۲ آقا۔ ان تمام اصولوں کو کابینہ تعبیر اور اعلیٰ علم نے دوسری اور تیسری صدی میں اس مرتبہ مرتب کر دیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ان کی بیرونی بھی آسان ہو گئی اور قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کے لاشعری راستے بھی کھلتے چلے گئے۔

قرآن مجید کو کائنات کی آیات کا نظام بنایا جائے تو پھر یہ کتاب بدلتے کے بجائے کمرخی کا ذریعہ بھی بن گئی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے کمرہ بھی ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اس سے بچاوت بھی پاتے ہیں۔ بدل رہے پھیر رہے ہیں۔ مگر ان کتاب سے کمرہ وادھوت ہوتے ہیں جو پہلے سے اپنے ذہن میں چھوٹے شد و مقامات و نظریات اور خیالات لے کر آتے ہیں اور ان کو کتاب الہی میں اس طرح سمونے کی کوشش کریں اور اس کے اندر غلطی تعبیر و تشریح اس انداز سے کریں کہ اس سے ان کے اپنے مقامات و نظریات و خدشات و افکار کی تائید ہو۔ خود خود کتاب الہی نے جتنے پہلوئے کے بجائے کتاب الہی کو اپنے تالیف و تالیف۔ یہ ایک لفظ ہے۔ جس کا شاعر، صحنی قریب قریب تمام آدمی ہائیں۔ انہوں نے اپنی اپنی فوٹاں کتابوں میں تحریف کی۔ اعلیٰ کتابوں کے معانی اور مفاد پر مشرور و بدل کی اور ان کے اندر کسی تعبیر و تشریح اس طرح سے منہ انداز سے کی کہ وہ ان کے اپنے تصورات و نظریات، مقامات وادھوت، ملامت و ملامت، غاصد و نظریات اور باطل قاصدوں کے نتائج ہو جائیں، اور ان میں سے ایک کتاب الہی کی ظاہری تائید ملتی رہے۔

یہ وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید میں بار بار تاکید کی گئی ہے اور مسلمانوں کو اس سے روکا گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ گویا ارشاد فرمائی

احد دلت متواتر میں غلام ہے کہ اس نے قرآن مجید کے بارہ میں کھنڈ اپنی ذاتی رائے اور اپنی
 حقیر کی بنیاد پر کوئی بات لی (یعنی تفسیر قرآن کے قواعد، اصول، قریب، طے نہ ہو معنی و مطالب
 سے بہت کر کوئی بات اس کتاب سے منسوب کی اور جنم میں پتا لھکانہ کھائے۔ اس انجام سے
 بچنے کے لیے اہل علم نے دور صحابہ کرام سے لے کر آج تک اس کا انتہام کیا ہے کہ قرآن مجید کے
 حقائق کی طرف اس سے معافی کی بھی خطا نہ کی جائے اور اس تفریقوں کا راستہ بند کیا جائے جس کا
 یہود اور نصاریٰ کا رویہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے معنی و مفاد پر ایجاب و رد صحابہ کی اصالت
 و تسلط پر بحث اور لکھنے سے لیے تفسیری ضرورت پڑی ہے۔

جس طرح قرآن مجید کا متن پوری طرح محفوظ ہے، اس طرح قرآن مجید کی روایت
 محفوظ ہے اور اس طرح ہی قرآن کا مادہ و متن محفوظ ہے، اسی طرح قرآن مجید کے معانی اور
 مطالب بھی محفوظ ہیں۔ قرآن کے یہ معانی و مطالب اور متن سے محفوظ کیے گئے ہیں قرآن
 مجید کے پیغام اور معانی و مطالب کا ایک زارا اور اہم حصہ تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 خود یہ قرآن نہیں بیان فرمایا جس کی آپؐ نے نہ صرف زبان مبارک سے بلکہ اپنے طریق عمل اور
 مناسبات اور تصریح فرمادی اور اس کے مطابق ایک پوری عمل کی تربیت کر کے ایک پوری امت
 اس کی بنیاد پر کھڑی کر دی۔ قرآن پاک کے معانی و مطالب اور پیغام کا یہ حساب بہت صبر
 کے ساتھ و پابندی میں ہو چکا ہے۔ اب یہ ضرورت اس کے رہ گئی ہے کہ اس کا مادہ و متن چکا ہے
 اب یہ ملت اسلامیہ کے حصہ (۱) میں دیکھا جاتا ہے۔ اب ان معنی و مطالب و امت مسلمہ کے
 جہد میں سے فیض و گراہا ممکن نہیں ہے۔ جب تک امت مسلمہ اسلامی اساس پر قائم اور متحد و متحدہ
 ہے تفسیر قرآن کا یہ حصہ بھی زندہ ہو پھر نہ رہے۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں حکم کیا گیا ہے کہ جو شخص اب مسلمانوں سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد خداوندی کا مطلب سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مقصد صلوات
 کی مراد ہے، پھر یہ چیز اس طرح معلوم و واضح ہو کہ حدیث میں اس کے لیے دینے میں توفیق نہ آئے
 قرآن مجید میں بھی وہی چیز سمجھیں کہ اس حدیث کی سب سے نمایاں مہموت کنائی ہے تو وہ غیر
 مسلم جس کو مسلمانوں سے توفیق ہی بھی و قیامت ہے وہ اس بات کی کوتاہی دے گا کہ مسلمانوں کی
 نمایاں زمین حیات نما ہے جو ان میں پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات یہودی، عیسائی اور

نبیوات سب جانتے ہیں۔ سب عمل سے پہلے مسلمان بھی جانتے ہیں کہ لوہا زکریا پ اور یحییٰ پڑھتی جاتی ہے۔ لہذا آن عبود۔ حلالہ کی تفسیر جانتے کے لیے آج نواز کا مضمون سمجھنے کے لیے امرت مسلم کا یہ ایڈیٹری حملہ کافی ہے۔ اب اس کے لیے کسی تفسیر پر کتاب کی نہ دیتے ہیں، کسی اور بیڑی ضرورت نہیں۔ آج عبود انصلاہ کی تفسیر جانتے اور سمجھنے کے لیے کسی بھی ملک میں مسلم باحول میں چند روز پہلے چند کھیلے نواز رہنا کافی ہے۔

اس طرح نواز سیکھو، سیکھیں، ہی جاسکتی ہیں۔ ہمیں صرف اندازہ لگنی طاعنہ ملتا ہے۔ کہ قرآن مجید کی تفسیر و تفسیر کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو محدثوں کے قون، اور دوسروں کے انتظامی عمل میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ حدیث مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے وہ مسلمانوں کی شناخت اور تہذیب و تمدن میں ایک اہم عنصر کے طور پر شامل ہے۔ ان کے بارے میں اب کسی شک و شبہ کی بات نہیں اور ایسا یا راسے کی کوئی تفسیر نہیں پاتی نہیں رہی۔ تفسیر قرآن کے اس حصہ میں اب اگر کوئی شخص کسی اور دین، مذہب، فرقہ و طوائف، تہذیب و تمدن کا قائل قبول ہے۔

قرآن مجید کی جو تفسیر رکھی گئی ہے وہ حدیث کے لیے ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ تو اقرب آمد، مل، اقرب ہے۔ اب یہ تفسیر ہی تو اہل حدیث و طوائف کی سوازیہ و ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اقرب آمد، مل، اقرب ہے۔ مسلمان جہاں تک بھی ہیں اس پر عمل کرتے چکے جا رہے ہیں، اس کے لیے خود کسی کتاب کے محتاج ہیں اور نہ کسی مدرس کے۔ جس مدرسے ایک پیدا کرنے والا پر خود خود وہاں لپٹ سیکھ لیتا ہے اور آپ سے آپ روزہ چھینا سیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح ہم، حاضر و پیش حاضر مل سوتے والا بڑا دعوہ و دعوہ یہ جان لیتا ہے کہ کونسا کتاب، مذہب، فرقہ و طوائف میں تھی، اسے پڑھیں یا نہیں، سب پڑھیں یا نہیں۔ اور اسے دکھا جائے گا، فرقہ و طوائف کیسے بنی جاتے، رائج کیسے کیا جانے گا، عداوتی بنائے گا، بار و میں اس امر کی کوئی حرجات ہو گا، ان غور و فکر سے نکلتا کہ اگر ہم سے دونوں مجرم ہے، تو مجرم ہے۔ حلالہ لیا ہے اور اس میں ہے۔ ان سب امور کا یہ حصہ جس سے ملتا ہے اس کے شخص کا نام ہوتا ہے اور اس میں حدیث نہ ہوتی ہے وہاں اور معلوم و معروف ہے۔ اب یہ ایک حصہ حاضر و پیش حاضر ہے۔

لیکن قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھی ہے جسے لو سمجھنے، لے لے تفسیر اور تفسیر کی ضرورت پڑتا ہے۔ اس تفسیر و تفسیر کے لیے کچھ مقررہ اور لے شدہ مضمون ہیں جن کی پابندی ہر

اس شخص کو کرنی پڑے گی جو قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کرنا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کے مجموعے اور ان کو رستے اور استعمال کرنے کے مجموعی علم کو علم التفسیر کہا جاتا ہے۔ تفسیر کے بنیادی اصول اور قواعد میں سے بہت سے قوانین ہیں جو خود قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے دوسرے قواعد اور ضوابط ایسے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ بہت سے قواعد اور ضوابط صحابہ کرام نے اپنی غیر معمولی گہری بصیرت، فہم قرآن، دینی تربیت، فطری ذوق، علم، نزول قرآن کے ماحول اور ہمیں منظر سے واقفیت کے ساتھ ساتھ اپنے اجتماعی خیر اور اسلامی خیر کی بنیاد پر مرتب کیے۔ امت آج تک ان اصولوں کی پیروی کرتی چلی آ رہی ہے۔ ہر آنے والا مفسر اور شارح قرآن ان اصولوں کی پیروی کرتا ہے اور کتاب الہی کے معانی و مطالب کے تعین میں ان اصولوں کو ملحوظ رکھتا ہے۔ یہی اصول ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اس طرح کی تحریکات اور تاویلات باطلہ سے محفوظ رکھا جن کا دوسری مذہبی کتابیں نشانہ تھیں۔ اگر قواعد و ضوابط کے مطالعے مذہب بھی اپنی اپنی کتابوں کی تفسیر و تفسیر کے عمل کو قواعد و ضوابط کا پابند بنالیتے تو شاید وہ کتابیں اس انجام کا شکار نہ ہوتیں جو بعد میں ان کا مقدر بنا۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ جب ان اصولوں کی بنیاد پر بہت سی تفسیریں لکھ دی گئیں تو چاروں ان اصولوں کی کلی ادایت کیا ہے اور اب مزید نئی تفسیروں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوال عوامانہ و لوگ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، جو یا تو پہنچتے ہیں کہ قرآن پاک کے پہلے مفسرین نے اتنا کام کر دیا ہے کہ اب دستی دنیا تک کے لیے ان کا تفسیری کام کافی ہے۔ اب نہ کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوگا، نہ نئے سوالات پیدا ہوں گے، نہ نئے امتزاجات کیے جائیں گے، نہ نئے افکار جنم لیں گے، کو یا اصل انسانی کام کرنا بند کر دے گی، فکر انسانی کے دشمنے شک ہو جائیں گے، انسان کا تہذیبی ارتقاء رک جائے گا اور دنیا وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی جہاں ساتویں، آٹھویں یا نویں صدی کے مفسرین اسے چھوڑ گئے تھے۔

لیکن یہ سوال کرنے والے حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ خود دسویں صدی کے مفسرین کو اپنے سے پہلے مفسرین کے کام کی موجودگی اور اس کی غیر معمولی علمی اہمیت کے باوجود نئی تفسیری کوششوں کی بجا طور پر ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر صدی میں اور ہر دور میں قرآن پاک کے مفسرین کو نئی نئی تفسیریں لکھنے کی ضرورت کا احساس ہوا اور انہوں نے مختلف ضروریات اور

مخاضوں کے پیش نظر یہ خدمت انجام ہوئی۔

کچھ اور لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کتاب علوم و معارف کا ایک استثنائی مجموعہ ہے۔ یہ دینی دنیا تک کے لیے کتابِ ہدایت اور دستور العمل ہے۔ اگر اس میں پروردگار کے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے تو ہر دور کے اس علم کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے اور کے مسائل کے لیے اس کتاب کی تفسیر و تفسیر کا فرض انجام دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید معانی و مطالب اور خاتمی و معارف کا ایک ایسا متعلقہ سند ہے جس کے زمینی اور مطالب کی کوئی حد ہے اور نہ اس کے خاتمی و معارف کی کوئی اجزاء۔ ایک طویل حدیث میں جس کو محدث طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، حضورؐ نے فرمایا: ”اس کتاب کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور یہ بار بار پڑھنے کے باوجود پرانی نہیں ہوگی۔“

یہ ایک واضح بات ہے کہ جو کتاب پرانی ہو جاتی ہے اس کے معانی اور مطالب بھی پرانے ہو جاتے ہیں۔ جس کتاب کے معانی و مطالب زندہ و اور تازہ ہوں وہی کتاب زندہ و رانی ہے اور تازہ و رانی ہے۔ جو ملکستان زندہ و پائندہ ہو، جس کے گھلانے و ٹکڑا کر زندہ و تازہ ہوں اسی ملکستان سے روزِ زمانے کے نگار سے جگ کر نکلے ہیں۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔

آں کتاب زندہ قرآن حکیم

حکمت اور نازل اس وقت

اس کتاب کی حکمت و نازل سے اب تک باری ہے۔ اس لیے ہر نئی آنے والی صورت حال میں قرآن مجید کے احکام کو اس پر منطبق کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر نئے سوال کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے اور اس فرض کے لیے تفسیر کے اصول اور تفسیر کے قواعد و دیگر ہوتے ہیں۔ جن سے کام لے کر قرآن مجید سے اس سوال کا جواب نکالا جاسکے۔ اس پروردگار کے لیے علم تفسیر کی ضرورت ہے۔

تفسیر کے لغوی معنی ہیں وضاحت اور تشریح، یعنی کسی چیز کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے۔ فہم یعنی فہم، اس اور اس لفظ کا مادہ ہے۔ عربی زبان میں اس کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو پردوں سے نکال کر یا کھول کر سامنے رکھ دینا، عربی زبان میں فہم کے یہ معنی بھی آتے ہیں کہ کسی

سجے جائے گھوڑے کو اس کے سارے لوازمات و مزین و مخیرہ اگام اور دوسری چیزوں سے نکال کر پیش کر دینا، گویا خریدار کے سامنے اصل گھوڑے کو اس طرح رکھ دینا کہ اس کی، جعلی صورت، شکل اور رنگ و روپ سب نظر آجاسے۔ گویا قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو اس طرح کھول کر سامنے رکھ دیا جائے کہ ہر سنے والے کی نگاہ میں آجائے۔ اور ہر پڑھنے والا اس کا مقصد اور قصہ سمجھ لے۔ اس عمل کو تفسیر کہتے ہیں۔

لہذا اسلامی علوم کی اصطلاح میں تفسیر سے مراد وہ مخیر ہے جس سے کتاب اللہ کے معانی و مطالب سمجھے جائیں، اس کے الفاظ اور آیات کے وہ معانی اور یافتہ یکے ہاں یکس جو ایک عام قاری کی نظر میں فوری طور پر نہیں آسکتے۔ اس سے نئے نئے احکام نکالے جاسکیں۔ اور نئی پیش آنے والی صورت حال پر فرقہ و فتنہ کے الفاظ و آیات کو منطبق کیا جاسکے۔ اس علم میں پیر پڑھتے، مہانت اور قواعد بیان کیے جاتے ہیں اس کو علم تفسیر کہتے ہیں۔

اس علم کی باقاعدہ تدوین پہلی صدی ہجری ہی میں شروع ہوئی تھی صحابہ کرام کے علاوہ ان صحابہ کرام، تفسیر قرآن کی بنیاد پر علم تفسیر کی تدوین کا کام شروع کیا تھا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر تک اس علم کی بنیادیں پڑ چکی تھیں اور حدود متعین ہو چکی تھیں۔ پھر جسے جیسے علم تفسیر کا ارتقاء دیکھنا ہے اسے علم فہم و فہم بھی پیدا ہونے لگا۔ قرآن کا تفسیری تدریس اللہ والہ آئندہ کسی لکھنے میں ہوگا۔ یہ سب علوم و معارف عمومی طور پر علوم القرآن کہلاتے ہیں۔

علوم القرآن اور علم تفسیر بعض اعتبار سے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اور بعض اعتبار سے یہ دونوں الگ الگ علوم ہیں۔ یہ دونوں اس اعتبار سے ایک ہی چیز ہیں کہ جن علوم و معارف کو علوم القرآن کہنا ہے ان سب سے علم تفسیر ہی میں کام لیا جاتا ہے۔ دو گویا علم تفسیر کے دو درجہ اور آلات ہیں۔ یہ دو درجہ ہیں جن سے کام لے کر قرآن مجید کی تفسیر اور تعبیر کی جاتی ہے۔ جن میں اس اعتبار سے دو تفسیر الگ ہیں کہ پہلی تفسیر میں کام آنے والے آلات و ذرائع ہیں، خود تفسیر نہیں ہیں۔ تفسیر اس عمل کا نام ہے جس کی رو سے قواعد و اصول تفسیر کا اطلاق کر کے قرآن مجید کے معانی و یافتہ کیے جاتے ہیں۔

یہ جو مختلف علوم و فنون یا آلات و وسائل ہیں ان میں بہت سی دو چیزیں شامل ہیں جن کو جاننے یا فہم کرنے سے کام ہے لہذا تفسیر قرآن کے عمل میں پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ جس کے سوا یہ

[illegible]

یہ نئی علم نفس کی انہی تعریف۔ قرآن مجید میں ایک اور نکتہ اس بیانیہ اور باطنی میں
تساوی ہوگاتے۔ جوش اور غم میں کب افراق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ کیا ایک
کلمہ ہیں؟ اس پر ہمیں نہ سب قریب تمام نفس میں کے ہاں موافقت ملے ہیں۔ تاہم ان کے فوٹا ملنے
میں کئی تیز و ٹولنا یاد میں کرتے۔ عربی زبان میں ان سوالوں کو لاکھ قافیہ کرتے ہیں جو کہ کلام
واجب کو لاکھ کسی لفظ کی تعمیر اور تعمیر و اس کے فوٹا میں جاری معنی سے بنا کر ان کی معنی کی طرف کو لاکھ
یہ لفظ و طبع ہمارے معنی سے ملنے کے نتیجے میں "اور معنی" اور "معنی" میں ملتا ہے۔ اس میں چار
دہ کے مفہوم دیا جاتا ہے اس لیے اس کے لیے کلام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں
تاہم ان کا لفظ کسی چیز یا فعل کی عاقبت یا انجام کار کے لیے معنی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تاہم یہ اسراف
(آیت ۳۱) میں آجے حال ہمارے اور وہ لفظ و طبع کو لاکھ قافیہ دہ کے لفظ کر رہا
ہیں۔ ایک اعتبار سے تاہم میں یہ مفہوم بھی دیا جاتا ہے۔ کیا یہ کہ یہ مفہوم علامت آخر آیت
تھا، جنہیں ان الفاظ کے قریب میں انجام کار و مفہوم میں جو قریب دیا اور (آخری) یہ اسراف و طبع و مفہوم
آخری قریب دے دیا گیا ہے تاہم تاہم ان کے نتیجے میں ایک مفہوم تعمیر ہو جاتا ہے تو ان میں
وہ تاہم نہ بہت کار و فوٹا ملتا ہے تاہم اس لیے ان میں سمجھ سکتے ہیں کہ تاہم
کی اصطلاح رکھ لے۔

بعض اوقات کسی بھی اور غیر واضح چیز کو مطلب دیاں کر کے کو بھیجی جاتی زبان میں تاریکی کہتے ہیں۔ چنانچہ خواب کی طرح ہے۔ اگر بھی تاریکی دیکھا گیا ہے، چنانچہ سو ہو سکتا ہے اور اسے بلا اس وقت دیکھا دیکھا ہو سکتا ہے۔ اباجان ایسا ہے۔ اسے اسی خواب کی جگہ ہے جس میں نے دیکھا تھا۔ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کی زبان سے یہ تھا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ کہ وہ سو

وضاحت ہے اس سبب اور غیر واضح خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے میرے بھائی میرے دشمن بن گئے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں بھی ایک جگہ آیا ہے۔ ذلک قابل مبالغہ قطعاً ہے۔ یہ مفہوم ہے ان باتوں کا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں اور جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا تھا وہ احکام شریعت سے متعارض نظر آتا تھا، لیکن وہ ظاہر غیر شرعی احوال اللہ کے ایک مقررہ بندہ کے ہاتھوں سے ہو رہے تھے۔ اظہار یہ باتیں غیر واضح اور ناقابل فہم تھیں۔ اظہار ان کا اصل مدعا اور مفہوم سامنے نہیں تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور ایک نبی کے ان پر صبر نہیں کر پائے اور انہوں نے بار بار اعتراضات کیے، ان کے جواب میں کہا گیا کہ یہ تاویل یا مفہوم ہے ان باتوں کا جو آپ کے لیے واضح نہیں تھیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاویل اور تفسیر دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں یا؟ ان دونوں کے مترادف الگ الگ ہیں؟ عقد میں کے ہیں؟ تاویل اور تفسیر دونوں اصطلاحیں ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتی تھیں۔ چنانچہ آپ ام طبری کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو ان کی تفسیر میں قریب قریب ہر صفحے پر جانا تاویل کا لفظ ملتا ہے جو ان کے ہاں تفسیر ہی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دو پہلے ایک آیت قرآنی تحریر کرتے ہیں۔ اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، القول فی تاویل هذا الاية۔ یعنی اس آیت کی تاویل (تفسیر) میں جو قول ہے وہ یہ ہے۔ گویا تاویل اور تفسیر کو انہوں نے ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے۔

بعض متاخرین نے بھی تاویل کو تفسیر ہی کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ خاص طور پر علامہ برصغیر کے مولانا حمید الدین فراہی اور ان کے شاگرد رشید اور علامہ مفسر قرآن مولانا ابن احسن اصطلاحی نے تاویل اور تفسیر کو قریب قریب مترادف معنوں میں استعمال کیا ہے۔ مولانا اصطلاحی کی تفسیر برقرآن میں بھی تاویل کا لفظ تفسیر ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن ان چند حضرات کے استثناء کے ساتھ۔ یعنی چغتائی اور پانچویں صدی ہجری کے بعد کے حضرات کے ہاں۔ تفسیر اور چوہوں کی اصطلاحات الگ الگ معنی میں ہی استعمال ہوتی رہی ہیں۔

حضرات مفسرین کی عمومی اصطلاح میں تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے عام اصولوں کو منطبق کر کے جو ظاہری مطلب سمجھ میں آئے وہ بیان کرنا یا بتانا، یعنی جو مفہوم تفسیر کے

عام اصولوں کے مطابق ہوا سے تفسیر کہتے ہیں۔ لیکن اگر بظہر کوئی جیسا مشکل اللہ ہو کہ یا تو اس سے ظاہری معنی سرود نہ لے لے جائیں۔ یا محروم کے ظاہری معنی مراد نہ لے جائیں تو اس سے کوئی اعتراض یا فحاشت پیدا ہوتی ہے اور زبان ظاہری معنی سے بہت کر کوئی دقیق تر تضییع مراد نہ لے لے کر ہو تو پھر ظاہری معنی سے بہت کر جو معنی مراد لے جائیں گے ان کو وہی کہا جائے گا۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ کل غنمی جائز الا وحیہ۔ ہر چیز کا ہونے والی ہے مراد اس کے پیرے کے۔ عام طور پر مفسرین نے یہاں چروہ کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات باریکات مراد لی ہے اور ثابت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ذاتی رہنے والا ہے اور ذاتی ہر چیز کا ہونے والا ہے۔ ان اعتراضات کی رائے میں یہاں پیرے کو ذات ہر ہی حقان کے لیے بعد از استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تاویل ہے۔ ہی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے۔ بدلائلہ فونی ابدانہم۔ یعنی جب وہ رحمت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا دست مبارک اُنہی ان کے ہاتھ میں تھا؟ یا اللہ تعالیٰ کی برکت ان کے ہاتھ پر تھی۔ یا اللہ تعالیٰ کا دست شفقت اور رحمت ان کے ہاتھ پر تھا۔ جیسے کوئی بزرگ رحمتی سر پر ہاتھ رکھو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی شفقت اور برکت سامعہ ہے۔ یہاں یہ اور ہاتھ ناخو مفہوم بھی قرار دیا جائے گا وہ تاویل کے زمرے میں آئے گا۔ اس لیے کہ کلمہ بڑی طرح یہ مراد معصوم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ان کے دست بیست میں تھا۔ اس سے متاثرین کی اصطلاح میں تاویل سے مراد ہے ظاہری معنی سے بہت کر کوئی واضح مراد لینا، بشرطیکہ ظاہری معنی کا مراد لینے میں کوئی الجھن یا مشغلی پیدا ہو رہی ہو۔

مخالفین کے معمول اور اصطلاح کے مطابق تاویل کی ضرورت وہاں عام طور پر پیش آتی ہے جہاں تشابہات کا ذکر ہو۔ اس لیے کہ تشابہات و دبیح ہیں جہاں اخروی اور مادیاتی الفطرت خالق کو انہی نغوں کی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں عالم آخرت کے خالق اور امت باری تعالیٰ کی قدرت اور صفات کو انسانوں کے قریب سے قریب کرنے کے لیے انہی نغوں کی زبان انسانوں کے اسلوب اور انسانوں کے محاورے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے محاورے اور فہم اور بصیرت کے لحاظ سے ایسے چیز کو اسی حد تک سمجھ سکتا ہے جس حد تک وہ اس کا ظہر رکھتا ہو۔ اس کے علم و تجربہ اور مشاہدہ کی حدود سے باہر اس کو کوئی

ہے تو یہ نگار اخیال اور دماغے ہو گی۔ میں نے معنی صرف یہ ہوں گے کہ ہم نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا ہے اور نہ راخیال یہ ہے کہ یہ تفسیر درست ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تفسیر غلطی چیز ہے۔ نگاری فہم نور فقہیت کا وہ حصہ ہے اور نہ تحقیقی طور صحت کا۔ اس امر کو مکان بہر حال موجود ہے کہ ہمارا یہ میاں درست نہ ہو اور یہ الفاظ کا کچھ اور مفہوم ہو۔

۴۔ ہم جاویل نے غلطی ہوئے یا نگاری فہم کے غلط ہونے سے قرآن مجید کے پیغام باخودی مفہوم کو سمجھنے میں نوبی رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی۔ اس آیت سہارک (بدنہ موشی اینہوم) کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان صحابہ کرام کے شامل حال تھی جو بیعت رضوان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔

تفسیر اور جاویل کے مابین اس فرق کی وضاحت کے بعد مناسب ہوگا کہ علم تفسیر کی اصطلاحی تعریف بھی بیان کی جائے۔ یوں تو علم تفسیر نے سب دستور علم تفسیر کی بہت سی ترغیبات بیان کی ہیں۔ جن میں غلطی اختلاف بھی موجود ہے۔ اگرچہ اپنے مفہوم پر مدعا کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تاہم علم تفسیر کی ایک جامع تعریف جو علامہ عبد الدین زرنکشی نے کی ہے یہ ہے: ”علم عندہم بہ کتاب اللہ الصبر علیہ سکتہ“۔ بیان معانیہ و نہ مراجعہ حکامہ و حکماء۔ یعنی علم تفسیر وہ علم ہے جس کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو سمجھنا ہے۔ اس کے معانی اصطلاح کی وضاحت کی جائے اور اس کے احکام اور حکمتوں کا پتہ چلا جائے۔

علامہ بدرالدین زرنکشی کے نزدیک علم تفسیر میں حسب ذیل چیزوں کا علم بھی شامل ہے

- ۱۔ قرآن مجید کی آیات سے ایک ایک نزول کا تفسیری علم اور کون سی آیت کب آئی۔
- ۲۔ قرآن مجید کی کون سی آیت یا عبارت کن حالت اور کس جگہ منظر میں آئی ہوئی۔
- ۳۔ کون سی آیت ختم ہے اور کون سی متعلقہ۔
- ۴۔ کون سی آیت خاص ہے اور کون سی عام۔
- ۵۔ ایک ہی قسم کے ملنے جلتے احکام پر مشتمل وہ آیات جو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھی جانی چاہئیں۔ ان آیات کو تفسیر پر مفسرین دی اصطلاح میں تاج اور منون

کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں۔ یاد ہے کہ حنفی میں کی اصطلاح میں تاریخ اور منسوخ کے وہ معنی نہیں ہیں جو ان الفاظ سے فوری طور پر سمجھ میں آتے ہیں۔ قدیم مفسرین کی اصطلاح میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ظلال آیت سے منسوخ ہے تو اس کے معنی صرف یہ ہوتے ہیں کہ اس آیت کو ظلال آیت کی روشنی میں سمجھا جائے۔

۶۔ قرآن مجید کے رسم الخط اور حواشر وغیرہ متواتر قراءات کا علم

۷۔ احصاء القرآن کا علم

۸۔ مکی اور مدنی کا علم، یعنی ترتیب نزول سے غامض اور سرسری واقفیت، وغیرہ وغیرہ۔

خاصہ یہ ہے کہ مفسرین کے نزدیک تاویل اور تفسیر دونوں ایک اصطلاح ہیں اور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ جبکہ متاخرین کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ اصطلاحیں ہیں اور یہ تین فرق جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جو ان دونوں اصطلاحوں کے مابین متاخرین کے نزدیک باقی رہتے ہیں۔

علم تفسیر کے بعض اصولی قواعد ہیں جو قرآن پاک سے مستنبط ہوئے ہیں، انہی اصول وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور کچھ اصول وہ ہیں جو صحابہ کرام نے اپنے رسول اللہ کے ارشادات کو سامنے رکھ کر وضع کیے۔ اور کچھ اصول وہ ہیں جو صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اور اپنی بصیرت سے کام لے کر مرتب کیے۔ بعد میں آنے والوں نے ان کو قبول کیا، اور ان پر اجماع امت ہو گیا۔

جن اصول کلام نے علوم تفسیر کی تدوین یا اصول تفسیر کی تحدید و تعیین میں نمایاں کام کیا، جن کے خیالات اور جن کے کام کا اصول تفسیر کی تدوین پر نہایت صبر افزا ہے ان میں سب سے نمایاں نام تو ظفاہ اور جکا ہے۔ ظفاہ مارہر میں بھی خاص طور پر سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی کا نام بہت نمایاں ہے۔ سیدنا عمر فاروقؓ کے بارے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی کثرت کی گواہی دی تھی۔ اور سیدنا علیؓ کو عہدین سے حضور کی سرپرستی اور راہنمائی میں تربیت پانے کا موقع ملا۔ کل پارسوں میں نے ان کا یہ جملہ نقل کیا تھا جو وہ بنی زبیرؓ کے آخری سالوں یا آخری مہینوں میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے جو کچھ پوچھا ہو پوچھو، ”سلونی عنی شئکم“۔ جب میں نہیں

رہوں گا تو کوئی شخص جیسے ایسا نہیں سے گا۔ جو تمہیں یہ بتائے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب اور نبیاں اور کس صورت حال میں ازل ہوئی تھی۔

ملاحظہ فرمائیے کہ بعد از ہر سب سے نمایاں ہیں وہ نبی حضرت کے ہیں جس کا تذکرہ گذشتہ نمبر میں چاروں کی گفتگو میں کیا جا چکا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضرت ابی بن کعبؓ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ مردوں میں، اور خواتین میں عائشہؓ طہرہؓ حضرت عائشہؓ صدیقہؓ اور عائشہؓ سے ام سلمہؓ کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ ان تمام ناموں میں بھی سب سے زیادہ تعمیری و قوال حضرت عائشہؓ صدیقہؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ہیں۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ ان حضرات کی عمریں نسبتاً زیادہ و طویل ہوئیں۔ یہ وہاں کو کسی میں ہوا اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے اور شب و روز میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے برعکس بعض کہہ رہے ہیں کہ حضور مایہ السلام کے بعد زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لیے ان کے ہم سے زیادہ استفادہ نہیں ہو چکا۔ مثلاً حضرت ابوبکر صدیقؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف دو سال زیادہ رہے، اس لیے ان سے فائدہ اٹھانے والے بھی محدود ہی رہے۔ طے ہوا کہ وہ زیادہ فائدہ نہ کھاسے۔ اور دیکھو صحابہ کے پاس بھی علوم و معارف نے وہ سب خزانے موجود تھے جو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس تھے۔ انہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ سے سب فیض کی نعمتی لذت بہت پیش نہیں آتی تھی نہ ہر بات اس وقت محسوس کی جاتی جب تک کہ ایک ایک کلمہ کے دنیا سے اٹھنے کا رواج ہوئے۔ چنانچہ جب یہ یقین کا دہرایا اور صحابہ کی تعداد میں کمی آتی تو اس بات کی زیادہ ضرورت پیش آتی کہ صحابہ کرام و علمائے اہل بیتؑ کی مشق ہو۔ اس لیے جن صحابہ کرام کی عمریں زیادہ اور ان کی تعلیمی وادبیات زیادہ ہیں اس لیے کہ ان سے استفادہ کیا جائے اور یہ بات صحیح ہے۔

صحابہ کرام نے حسب قرآن پاک کی تفسیر کے اصولی مرحلہ پر یہ خوب تفسیری مواد جمع کیا تو ان کے سامنے چار بنیادی مقامات اٹھ اٹھے۔ سب سے پہلا اور اہم ترین اور مستند ترین ماحذاتہ خود قرآن مجید تھا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اصولی اصول کے تحت خود اس کرام تھے اور ان کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے احادیث و مواہب اور وحی الہی کے اسرار و سوزان پہ واضح کیے تھے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ احادیث قرآن پاک کے بعد

سب سے مشہور معتبر ماخذ تفسیر تفسیر التیسرہ انا نذکام عرب تھا جس کے مثنوی اور شمسی مصادر مصابہ کرم کی وجہ سے میں تھے، جس کے ثواب اور نظائر سے کام لے کر وہ نہ صرف قرآن مجید کے مشکل الفاظ و عبارات کی تفسیر کرتے تھے، بلکہ جس نئی دوسرے اور قرآن مجید کی فصاحت کی بلند یوں کا پتا لگاتے تھے۔ اور چرچہ خد مصابہ کرنا کے اپنے اجتہادات اور فہم و بصیرت پر مبنی تفسیر بنی اقوال تھے۔

صحابہ کرام کے لئے نہ سے تفسیر قرآن کا یہ ایک تسلیم شدہ اور طے شدہ اصول چلا رہا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصہ کی تشریح اور تفسیر کرتا ہے، انفرادی تفسیر بعض حصہ اس کی حد ہے کہ قرآن مجید میں بعض جگہ ایک چیز ایمان کے ساتھ بیان ہوئی ہے، دوسری چیز آئے جل کر کسی اور جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ بعض جگہ ایک چیز عمومی انداز میں بیان ہوئی ہے، آئے جل کر اس کی تفصیل کر دی گئی ہے اور نہیں کہیں وہ سب تفصیل اور موجبات تفصیل کو بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں خبر ہے اس خاص علم کا

اطلاق کہ ان جہاں ۲۷۷ سے۔

تفسیر قرآن باقر قرآن کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ سورہ قاف میں ہم ص ۱۰ پر آیت ۱۰ اور آیت ۱۱ پر آیت ۱۲ کے الفاظ میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کی بارگاہ میں ہم نوگوں کو رکھا جن پر تو نے اپنا رحم فرمایا ہے۔ یہاں آیت ۱۰ میں یہ وعدہ صحت نہیں ہے کہ وہ انہوں لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا انجام بخیر اس اعتبار سے کہ جس جہاں آیت میں اہل دیار ہوتا ہے۔ لیکن آگے چل کر ایک دوسری جگہ (سورہ نساء آیت ۱۹) میں اس کی وعدہ صحت کر دی گئی کہ وہ جو چار مہرچ کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انجام فرمایا، انہیں اگر مہرچہ بھینس، اٹھ دوا، دھنچکین، گویا اس تفصیلی آیت میں جو دعا نازل ہوئی ہے اس کے ذریعہ سے سورہ قاف کی آیت میں آئے والے اس ایک نکتہ کی توجہ بھل تھا وضاحت کر دی گئی۔ اس مثال سے واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی وضاحت میں خرچ کرتا ہے۔

سناچ کر اٹھ اور پھر ہمیں نے اس بیلو پر غور کیا اور غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے ان تمام آیات کی نشان دہی کروئی جن کی تفسیر و تشریح کے لیے قرآن مجید ہی کی دوسری آیات سے رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ اگر اوس میں ایک جگہ ایجاز ہے تو دوسری جگہ اہتمام سے بعض جگہ اجمال ہے تو دوسری قیوت میں اس اہتمام کی تفصیل موجود ہے۔

کسی جگہ اطلاق ہے تو کسی اور جگہ اس کی تھید ہے۔ کہیں عام فہم ہے تو دوسری جگہ اس کی تنسیخ کر دی گئی ہے۔

مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے۔ فظفیس قوم من ردہ ککفت فکف علیہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے بعض کلمات سیکھے تھے اور ان کلمات کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ سورہ بقرہ کے اس مقام پر صرف اتنا ہی ذکر ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کئی کلمات تھے جن کے ذریعے سے حضرت آدم نے توبہ کی اور وہ قبول ہوئی۔ لیکن ایک دوسری جگہ ان کلمات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ سورہ النحل کی آیت ہے کہ وہ کلمات یہ تھے۔ رما طلعنا انما وان شم نعمرک و نرحمنا لنکم و سورہ النحل میں ان کو یہاں سے سورہ بقرہ کی اس آیت کا مطلب صحیح طور پر متعین ہو جائے گا۔

بعض جگہ مطلق لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس میں آئے ہیں کچھ قیود جن کی رعایت کر کے اس کی تفسیر کی جائے۔ لیکن جن کی روشنی میں اور جن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس مطلق فہم پر عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جگہ آج ہے کہ فظفیس قوم من ردہ ککفت فکف علیہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے بعض کلمات سیکھے تھے اور ان کلمات کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ سورہ بقرہ کے اس مقام پر صرف اتنا ہی ذکر ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کئی کلمات تھے جن کے ذریعے سے حضرت آدم نے توبہ کی اور وہ قبول ہوئی۔ لیکن ایک دوسری جگہ ان کلمات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ سورہ النحل کی آیت ہے کہ وہ کلمات یہ تھے۔ رما طلعنا انما وان شم نعمرک و نرحمنا لنکم و سورہ النحل میں ان کو یہاں سے سورہ بقرہ کی اس آیت کا مطلب صحیح طور پر متعین ہو جائے گا۔

بعض جگہ عام فہم آتا ہے جس میں بہت سے اجزاء یا افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری آیات میں یہ فہم تنزیہی کر دیا گیا ہے کہ فظفیس قوم من ردہ ککفت فکف علیہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے بعض کلمات سیکھے تھے اور ان کلمات کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ سورہ بقرہ کے اس مقام پر صرف اتنا ہی ذکر ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کئی کلمات تھے جن کے ذریعے سے حضرت آدم نے توبہ کی اور وہ قبول ہوئی۔ لیکن ایک دوسری جگہ ان کلمات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ سورہ النحل کی آیت ہے کہ وہ کلمات یہ تھے۔ رما طلعنا انما وان شم نعمرک و نرحمنا لنکم و سورہ النحل میں ان کو یہاں سے سورہ بقرہ کی اس آیت کا مطلب صحیح طور پر متعین ہو جائے گا۔

وہی تفسیر و اسلام لازم۔ دلکھ فسق۔ یعنی پاخانہ قسم کے چوپائے جائز نہیں ہیں اور جو دم گھٹ کر مر جائیں وہ جو اوپر سے گر کر مر جائیں، وہ جو کسی اور جانور کے سینک نہ دینے سے مر جائیں، وہ جو ضرب تلے سے مر جائیں، وہ جن کو کسی طیرانہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور جو آستانے پر چڑھایا گیا ہو۔ یہ پاخانہ اقسام جائز نہیں ہیں باقی جائز ہیں۔ گویا ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے گا اور پھر دونوں آیت کو سامنے رکھ کر حکم معلوم کیا جائے گا۔ لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ سورۃ الانعام میں عمومی حکم ہے، اس لیے سب چوپائے جائز ہیں۔ ایک آیت کو دوسری آیت یا آیت کی مدد سے سمجھنے کا یہ طریقہ اور انداز ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا۔

صحابہ کرامؓ نے اس سے ایک اور اصول نکالا۔ اور وہ یہ تھا کہ بعد میں آنے والے ہر حکم پہلے دیے جانے والے احکام کو qualify کرتا ہے، یعنی ہر حکم کو بعد میں آنے والے حکم کی روشنی میں پڑھا جائے گا۔ اب یہ دنیا کے ہر قانون کا طے شدہ اصول بن چکا ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی نظام قانون ایسا نہیں ہے جس کی تعبیر اور تفسیر کے اصولوں میں یہ بات شامل نہ ہو گئی ہو کہ ہر سابقہ قانون کو بعد کے قانون کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ یہ اصول صحابہ کرامؓ کی دین ہے، اب یہ دنیا کے تمام قوانین میں ایک بنیادی اور طے شدہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحابہ کرامؓ میں بھی جس شخصیت نے سب سے زیادہ اس اصول کو وضاحت سے بیان فرمایا وہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہیں۔ ان سے کسی نے حدیث کے بارہ میں سوال کیا۔ اب قرآن مجید میں حدیث کے بارے میں تین آیات آئی ہیں جن میں لکھا گیا کہ حکام بتائے گئے ہیں۔ جس شخص نے مسئلہ پوچھا تھا اس کو یہ التماس تھا کہ تین جگہ تین آیات آئی ہیں اور تینوں میں تین مختلف احکامات بیان ہوئے ہیں۔ تو میں جس صورت حال کا حل معلوم کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ سوال سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں کوئی اور چیز نہیں کہ سورۃ طلاق سورۃ بقرہ کے بعد نزل ہوئی تھی۔ آپ نے اس مسائل کے سوال کے جواب میں صرف یہ مختصر سا جواب دیا، اس جواب سے پوچھنے والے صاحب سمجھ گئے کہ سورۃ طلاق میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کو سورۃ بقرہ کے حکم کی روشنی میں سمجھا جائے گا اور سورۃ بقرہ کے حکم کو عملی حالات پر منطبق کرتے وقت سورۃ طلاق کے حکم کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ جب دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو صورتحال واضح ہوگی۔ دنیا قانون کی تمام معتدہ دفعات کو ملا کر پڑھا جائے پھر حکم نکلا جائے۔ اس لیے کہ قانون ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے،

اس کو ایک الگ حصار بنکھڑوں میں نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے قانون کی کسی ایک دفعہ کو نہ دوسری دفعات سے الگ کر کے نافذ کیا جاسکتا ہے اور نہ دونوں دفعات کی الگ الگ تعبیر کی جاسکتی ہے۔ تو یہ قانون کی مدوح اور اس کی دھڑ دفعات کو نظر انداز کر کے اس کی کسی ایک دفعہ کی الگ تفسیر کی جائے۔

یہ اصول حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بیان فرمایا اور صحابہ کرامؓ نے اس سے اتفاق فرمایا۔ آج یہ دنیا کے ہر نظام قانون کا بنیادی اصول ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان اس بارہ میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ اور جب کسی آیت سے رجوع کیا گیا ہو تو اس کی ہم مضمون تمام آیات کو سامنے دیکھا جائے اور ان سب پر غور کرنے کے بعد ہی اس آیت کا مفہوم متعین کیا جائے۔

قرآن مجید کے بعد تفسیر کا دوسرا ماخذ سنت رسولؐ ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارہ میں بتا دیا ہے کہ نبیؐ کے مناسبات اور اس پر ایمان کو کھول کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی۔ گویا قرآن مجید کے معانی کی وضاحت اور تشریح و تفسیر انہی پر واجب ہے۔ انہی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے کسی آیت کی تفسیر کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمادی۔ اگر قرآن مجید میں کوئی چیز عام تھی تو آپؐ نے اس کی تفصیل فرمادی۔ اور اس کے بعد جو قرآن مجید کی تفسیر کا حصہ بن گئی۔

سورۃ فاتحہ میں ہم وہ من میں کہہ آؤں کہ ہم سب پر خدا اللہ تعالیٰ سے حمد دعا کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں: غیور، معصوم، علیہم ولا الضالین۔ کہ اسے اللہ تعالیٰ اہم لوگوں کو ان کے راستے پر نہ چلائے، نہ گمراہ کرے، نہ غصب نازل ہو اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلائے جو گمراہ ہوئے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ گمراہ کون لوگ ہیں، معصوم علیہم کون ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے۔ گمراہ لوگ ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ مشرق میں بھی ہوتے ہیں اور مغرب میں بھی، ہندو مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن حضورؐ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس

آیت میں معصوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد یہاں عیسائی ہیں۔ یعنی یہود یوں اور عیسائیوں دونوں سے اپنے اپنے زمانہ میں جو گمراہیاں اور غلطیاں سرزد ہوئیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور انہوں کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ان دونوں کا راستہ پاک تھا۔ اور اس میں کیا کیا غمراہیاں پہل تھیں۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے ان دونوں اقوام کی تاریخ اور مذہبی رویے کا جائزہ لینا پڑے گا۔ یہ دونوں گروہ مٹی کے راستوں کی فلاح دہی کرتے ہیں۔

جب کسی قوم میں مادی انہی سے اخلاف پیدا ہوتے ہیں تو علموائس کے رویے سے یہ اسباب ہوتے ہیں۔ آخر میں زیادہ تر اخلاف نیک نیتی ہی کے راستے سے ہوتا ہے۔ بد نیتی سے شروع شروع میں بہت کم لوگ اخلاف کرتے ہیں۔ جو تاہم ہے کہ نیک نیتی سے کوئی غلط راستہ اختیار کر لیں یہ احساس کیے بغیر کہ یہ راستہ خدا ہے اور اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ پھر بعد میں آنے والے اس پر آم کے راستے چلے گئے، یہ جتنے چلے گئے اور بالکل یہ پتہ رہے کہ شروع شروع میں جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا وہ تو بڑے نیک ثابت تھے۔ حالانکہ نیک آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جسکی سے صرف جھگڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ملحد و غیر انسانانہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ جو سکتا ہے کہ شروع میں یہود یوں اور عیسائیوں کے نیک نیت لوگوں نے کسی غلطی کا ارتکاب کیا ہو۔ لیکن بعد میں آگے چل کر وہ اپنی بڑی اور بھیا نک غلطی من گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو معصوب علیہ اور دوسرے کو ضالین قرار دیا۔

یہود یوں کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے قانونِ الہی کے خلاف ہی یہودیہ پر زور دیا اور اس کی رو سے کوئی نظر انداز کر دیا اس نے ان میں ایک خاص نوعیت کی گمراہی پیدا ہو گئی، مان کا کاغذی بدل چمایا۔ جیسے روئے لائیں کا کاغذ بدل جانے تو کڑی کتبی کی کہیں نظر جاتی ہے۔ درمیان بڑا دل میل کا مقرب ہو بہت دیر میں احساس ہوتا ہے کہ راستہ بڑا ٹھیک ہے۔ درمیان بھٹک گئے ہیں۔ یہودی بھی اپنی غلطیوں کے نتیجے میں بڑا درد منی دوسرے راستوں پر غور کی حالت میں سرگرداں رہے۔ اور یوں وہ شریعتِ الہی سے بہت دور نکل گئے۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے جو غلطی کی وہ یہ کہ انہوں نے قانونِ شریعت کی روح پر بہت زیادہ زور دیا اور کام کو نظر انداز کر دیا۔ ان کا بھی کاغذ بدل گیا۔ دوا یک دوسرے رخ پر چل پڑے۔ اور راست سے یہ بھی بھٹک گئے اور وہ بھی بھٹک گئے۔

لیے جامع زندگی ہو سکن جو روزیوں میں ہلاکتوں سے محفوظ رہے۔ بلکہ ان تمام معاملات میں اس طرح شروع سے سمجھنا کہ کتنے چلنے والے ہیں ان کی طرح ہر آنے والا چلے گا۔ یہ سب کو دیکھ کر گناہ زچہ دینا ہے۔ روزہ رکھ لیتا ہے اور تمام عبادات انجام دے لیتا ہے۔ اسی طرح جو تو مسلم ہے سب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو روزہ مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی اسلامی زندگی کا آغاز کر دیتا ہے۔ اور یوں یہ بڑے اس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بنا جاتی ہے جس کو اس کی زندگی سب دیکھ کر تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ شریعت میں یہ یا مستحب ہیں۔ وہ فحش اور عبادات کو انجام دیتا ہے۔ موت اس عمل میں بھی ایسی ہے۔ غلطی نہ جائے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ وہ عین سنت کے مطابق ہے تو نہیں تو پھر اہل طہارت حدیث اور احادیث سے چیک کر کے لے لیتے ہیں۔ غلطی توئی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات صحابہ کرمؓ کو کوئی مرد یا عورت کی بنا پر بعض اوقات نہ تو کھنے میں وقت بھی دینا ہوتا تھا۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اس وقت تک سریٰ حاصل نہ ہیں جب تک سفید حاکم کا لہو حاکم سے ممتاز نہ ہو جائے۔ تو یہ صحابی نے وہاں سے لیے اور اپنے لیے کئے۔ نیچے کھ لیے اور تم کوئی تیزی درمیان دیکھتے رہے کہ سفید و حاکم کا لہو حاکم سے الگ ہوتا ہے۔ نہیں۔ بہت دیر ہو گئی اور سورج غلط آیا لیکن ان کا سفید و حاکم لے لے ڈالے۔ اللہ اکبر۔ ہوا تھا۔ نہ۔ ا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں چل سکے کہ سفید و حاکم کا لہو حاکم سے الگ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کالہ اور سفید حاکم کہاں دیکھا تھا؟ عرض کیا کہ میں نے اپنے لیے کئے پھر کھ لیا تھا وہیں دیکھتا رہا۔ آپ نے منظر اے اور فرمایا کہ یہاں تو اس وقت وہ عرض ہے۔ پورے حق پر پھینکا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس سے مراد اس کی وہ ہے جو چمکتی ہے۔ حاکم سے مراد زریں و زردی ہے جو اتر کر پھیل جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ پہلا ایک سیاہی چمکتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک سفید و حاکم۔ چمکتی ہے جو اس امر کا اشارہ دیتا ہے کہ فخر طوع ہوئی۔ ان دو گون سے یہی مراد ہے۔ اب ان کو سمجھیں آیا۔

اتنے سے ایسا ہاتھ مرنا ہے اور صرف دایوں ہاتھ کی ٹانگے کا علم ہے۔

[illegible]

مجلسِ تفسیر میں اور دینی شخصوں نے آیا۔ خدا کی راہ کے لئے حضرت محمدؐ کی مثال کا ایک
مثال نظر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ غزوۂ ہند کا ایک حوالہ نامی خان اذرق ایک مرتد کو لے کر آئے
دیگھ کہ مسجد الحرام کے گنبد میں ایک شخص ہے جوں بہوت سے لوگ بیٹھیں۔ پھر جوئے لی آواز
آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا تو لوگوں نے جواب کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس

ہیں۔ اور لوگ ان سے سر نہ کیل پوچھ رہے ہیں۔ ارفع بن ابی ذریق نے یہ روایت نقل کی اور صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی جلی لڑ چکے سوالات پوچھتے ہیں۔ غالباً انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس حدیث کے سوالات پوچھنے چاہئیں جن کے جواب حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے لیگیں۔ ارفع اور اس کے یہ دونوں عمرانی ہندو تھے۔ عمرانی زبان کی نراکتال سے خوب واقف تھے۔ ساری عمر بادیر پڑائی میں گزار دی تھی۔ زبان والی ان کا فن تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ساری عمر تیری زندگی کاٹی ہے۔ مگر ہم یہ حدیث منورہ اور طائفہ بیستہ شہداء میں رہتے ہیں۔ یہ وہی زبان کے تقاضوں اور اس کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ نہ خندہوں نے قرآن مجید کے معنی سے الفاظ کے معنی حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھنے جن کے ہاوش ان کا خیال یہ تھا نہ شریہ ان کے طرہ میں نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہمیں جوئے کی توان کی جو سند ہے امت اور ادب کی۔ وہ ان کے سامنے نکھٹے نہیں ہوگی۔

چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے عرض کیا ہم آپؓ — قرآن مجید میں — سے بعض امور کے بارہ میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کی تفسیر فرمائیں اور کلام عرب سے اپنی تفسیر کیا کا نیکو بھی بیان فرمائیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید عمرانی نہیں میں مارلی ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا۔ ضرور پوچھو۔ اس پر فرمایا۔

قرآن مجید فی آیت عن ایسہ وعن الشاذلہ عمری عن ابن عزیز سے کیا مراد ہے؟
حضرت عبداللہ بن عباسؓ ابن عزیز سے مراد چھوٹے بچوں کے تھے ہیں۔

رفع: کیا یہ معنی عربوں کے ہاں معروف تھے؟

حضرت عبداللہ بن عباسؓ: بالکل! کیا قرآن مجید میں ابی بن ابی اس کا یہ شعر نہیں ملتا۔

فجاءوا بہم حوالہ فرما جنہ

ہنگوا حوالہ منورہ عزیمت

رفع قرآن مجید کی آیت ہم متواضعہ الواسعہ میں وسیلہ سے کیا مراد ہے؟

حضرت عبداللہ بن عباسؓ: یہاں وسیعہ سے مراد ہے۔

رفع: کیا یہ معنی عربوں کے ہاں معروف تھے؟

حضرت عبداللہ بن عباسؓ: بالکل! کیا قرآن مجید میں ابی بن ابی اس کا یہ شعر نہیں ملتا؟

ان الرجال لهم الیوم وسیلۃ

ان راحلو و انکعلی و تختصی

اس طرح مانع نے کم و بیش اوروں سے تراش دیا کہ۔ ان میں سے ایک سونے
190 سوالات علامہ جلال الدین سیوطی نے مع جوابات و شواہد نقل کیے ہیں اور لکھا ہے کہ پندرہ کے
قریب سوالات جو بہت عام اور پیش پا افتادہ تھے وہ میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ یہ سوالات اور
جوابات بہت سے ترفعت نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں مشہور امام لغت ابو بکر بن
الانباری نے اپنی سند کے ساتھ ان میں سے بہت سے سوالات اور جوابات روایت کیے ہیں۔
دوسرے متعدد مفسرین و محدثین نے بھی الگ الگ سندوں سے ان سوالات اور جوابات و نقل کیے
ہے۔ مفسرین میں سے علامہ ابن حجر مری کے ہاں اور محدثین میں۔ سے امام طبرانی کے ہاں ان
سوالات کی خاصی تعداد ملتی ہے۔ دیگر بڑے محدثین نے بھی ان میں سے بہت سے سوالات اور
جوابات نقل کیے ہیں۔

دوا لک وہاں موجود تھے انہوں نے یہ مشکوٰۃ اور تفسیر کر لی۔ اس طرح یہ تاریخ میں
محموظ ہو گئی۔ پھر بہت سے محدثین و مفسرین اور علمائے لغت نے ان معومات کو اپنے اپنے انداز
میں اپنی تصنیف میں سودا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اس طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے
لیے جالی ادب سے مدد لیا کرتے تھے۔

ابن شکر الخازن و عبارات کے علاوہ بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا صحیح مفہوم
اور یہیں منظر محض لغت کی مدد سے معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی ضرورت کی محکم کے لیے عربی شاعری،
عربی خطابت، بلکہ یہ حیثیت جمہوری جالی ادب کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ وہی ادب کو سمجھنے بغیر قرآن
مجید کی متعلقہ آیت کو سمجھنا بہت مشکل بلکہ بعض صورتوں میں ناممکن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک
جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہنم کے نام بارہ ہیں، ان عندہ الشہور عند اللہ اثنا عشر
شعرا۔ پھر آتا ہے کہ ان میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ اسی سلسلہ میں جو آئے ہیں کہ کہنا ہے
کہ اس نسی ویداء می حکم۔ یعنی کسی کفر میں زیادتی کی ایک قسم ہے۔ اب کسی کہا ہے کہ
اسے کفر میں زیادتی کہ نام پر کہا گیا ہے۔ یہ معلوم کیے بغیر اس پوری آیت کا صحیح مفہوم سمجھنا ممکن
نہیں ہے۔

یہ جتنا کڑی کیا ہوتی تھی اور یہ کیوں آیت لکھیے تسلیم تھی ہر سے لیے یوں بھی ضروری ہے کہ آنکھوں کی اس طرح سے کہ جتنا ہوا آٹھ کل بھی ہو رہا ہو وہیں انہماک سے دیکھا جائے۔ لہذا یہ جو تہذیبی ضروری ہونا کہ یہ آج بھی سے سختی پہنچی ہوئی چیز پانی جاتی ہے۔ انہماک سے پکی جاتی ہے ہر مصلحت سے بچا جائے۔ لہذا یہ پانی جاتی ہے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے زمانہ جو ملکیت کی قوت اور ماہ و سال کی تقسیم کے پورے نظام کو سمجھنا پڑے گا۔ یوں چاہیے اب ناوہ دھرم اور انہماک کی ادب کا حصہ میں جائے گا۔ ہر ماہ کی ماہ سے قوت کی قوت کی اس قوت کو سمجھا جائے گا۔

آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے جہنمی تھی وہ۔ ہر مصلحت پانی جاتی تھی۔ اور اس سے بہت قلیل قدر برائی سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسے شہرہ اس پر خیر یا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے یہ بیان کرنا ہے کہ۔

وہیئت سبھا و انصب الیہ

وعدتہ کتہ اعدات و لیل الیل

میں رات کی تاریکی میں دشمنوں کی کتنی ہی صورتوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ کتنے ہی چھوٹے دشمنوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ اور رات کی تاریکی میں دشمنوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ ایک اور شاعر نے لکھا ہے کہ میں نے اسے دیکھا ہوں اور ان کو کوئی اور نہ ملے تو اپنے ہی ہاتھوں نے چھپے پانی مل کر لیا ہوں۔

وہیئت علی سکتہ انجیا

اور عالمہ کتہ لا انجیا

انہماک سے کہ اس صورت حال میں لوگوں کے لیے رنج اور غم کے لیے آنا جانا تھا اور وہاں سے ہٹا۔ لیکن یہ قریب قریب ہی حد تک اس تہذیب کی اور یہ اس سے محفوظ و بامان اور مستحکم تھا۔ اس کے بارے میں تمام قبائل میں نہیں یہ اتفاق تھا کہ قبیلہ قریش نہیں بھیڑیں گے۔ اس لیے کہ وہ لوہے کے متولی ہیں۔ قریش کے علاوہ کوئی قبیلہ محفوظ نہیں تھا۔ ہر قبیلہ کے لوگوں اور خاص طور پر جو رہتی قاتلوں کو اس کا نظام نہ رہا تھا کہ جب سفر پر جائیں تو اپنی حفاظت کا بندوبست کریں۔ انہماک سے کہ لوگ جو لوگ تجارت پیشہ بھی تھے اور فائدہ دیکھیں۔ ان کو اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا پڑا۔ یہ زیادہ ضرورت پڑتی تھی۔

حق برعروہ کی صورت کے لیے انہوں نے آجلی میں اتفاق دانے سے پہلے مرکھا تھا کہ سچا دوا دیتے ہوئے کہ جن میں کوئی خلیفہ نہیں ہوگی اور کسی پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ دوا دینا کے حق کے لیے نور دوا دہرے کے لیے۔ گویا مال میں سچا پیر، دوائے اعلیٰ یا ان میں دوا کے لیے دے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ خلیفہ کو سکون سے عزم میں ہو کہ دوا دینا اور ایک مرتبہ جب میں کریں۔ ان دونوں میں ان کے عداوت، التقدیر، والحق، صبیح حج کے سفر کے لیے تھے۔ انہوں نے ملے نیا، ہو تھا کہ اس وقت میں کئی وکٹیں چھوڑیں تھیں کہ انہی کو ظلم و انکس کریں کہ اور حج و عمرہ کے لیے آئے والے، خروا، اور زمین و آسمان کے

اس سے یہ بھی سمجھیں کہ ان پر دشمنوں میں فتنہ پراغلق کرنے سے متنی کما یہ تھے۔
جیسا اٹھ ماہ میں ایک دوسرے کے خلاف خوب لڑیں گے۔ فتنہ و مباحثات میں خوب لڑیں گے اور
جہاں کسی کو پہنچنے کے لئے جہاں مار دیا کریں گے صرف غم خورد و چا مہنگاں میں دس سے اسیستاپ
کریں گے۔ گو یہ سبقت اور باقی تھانہ آیت مبارکہ کا کہ یا سبغے شرم میں اس ما انترام نہ نہ
جامعیت میں بھی کیا ہے۔ خدا چنانچہ صوم کا اصول یہ ہے کہ جہاں نہجی ذات اس پر غیر اسلامی
تہذیبوں میں مل کر کیا ہے۔ اس پر اسلام کی ذریعہ قوت اور کائنات سے محسوس کیا جائے گا۔ اس لیے
اس پر پادشہوں کے استرا امکا تر اس پاک میں حصہ و ذرا لیا جائے۔

اس کے بعد جب کہ گیارہ افسر وادارہ نے انھیں گھر میں بلوائی، بد
 اس کے مفہوم کا صحیح اندر نہ کرنے کے لیے یہ دو رنگی جاپیہ کو پورے عجب کا نشانہ بن چکا
 با اثر قبائل کے اچھے سربراہوں میں سب سے زیادہ با اثر قبائل کا علاقہ کورہ تھا۔ یہاں پر انھیں وہ
 ہزاروں کے قیدیوں اور کھانا قیدیوں کا نشانہ تھا۔ جب یہ با اثر قبائل اکٹھا کرتے تو کوئی طاقتور قبیلہ اس
 خاص جگہ تعمیر ہے۔ ہر لوگ جو اس قبائل کا دشمن تھا اسے اس جگہ پر لے جاتا تھا۔ اس جگہ پر اسے
 اٹھا دیا۔ ہر ایک کا تالہ خام سے لے کر ایک نہیں رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر پتھر لگا کر اس کا قاتل میں
 انھوں نے روپے کا ساراں ہے تو عرب کے پیشور، پادریوں اور اوروں کی ریت غرابوں پر لگا کر ان کی
 پیٹھ پر لگتی۔ لیکن مشکوک پریشانی آتی تھی کہ اب تو کھانا کلو گئے اور وہ ہے لیکن جب تک وہ یہاں پہنچتا
 اس وقت تک مثلاً ہر کامیاب شروع ہونے کا جو عمر کی چیز سے محروم ہے، ہاں، انھیں وہاں صید کا
 شروع ہونے کا جو چیز کی چیز سے محروم ہے۔ اب یہ فکر ہے کہ ان محنت سے معصوموں میں تو کھانا

اور معنویت سمجھنے کے لیے کونسی کی رسم، جاہلیت میں نبیوں کا نظام اور نبی کے معاشرے اور معاشرتی پس منظر کے بارے میں جاننے کے لیے جاہلی ادب سے گہری واقفیت ضروری ہے۔

سورۃ قریش میں سرودی اور گری کے دو تجارتی سفروں کا ذکر آتا ہے۔ ان سفروں کی اہمیت اور ان کے آغاز کی ایک الگ تاریخ ہے جس کی اثر تفصیل بیان کروں گا تو وقت نا کافی ثابت ہوگا اور گفتگو حریف ہو جائے گی۔ لہذا ان سفروں کے بارے میں اتنا سمجھ لیں کہ قریش بنو مکہ کے سردار تھے پورے عرب میں ان کی سرداری دینی جاتی تھی۔ قبیلہ قریش کی سرداری مختلف اوقات میں مختلف شخصیتوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ اپنے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار جناب ہاشم بن عبد منافؑ مکہ کے سردار تھے۔ اور اس شان کے سردار تھے کہ جتنے داردار اور ضرورت مند حجاج کے لیے آتے ان سب کی ضیافت انہوں نے ذاتی طور پر اپنے فہم لے رکھی تھی۔ وہ اپنے ذاتی پیسے سے ان سب کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ کسی نذرانہ ساجی کو اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ وہ مکہ مکرمہ میں اپنے کھانے پینے کا خود بندوبست کرے۔ جناب ہاشم کی جیب سے اس کے کھانے پینے کا بندوبست ہوا کرتا تھا۔ وہی لیے ان کا نام بھی ہاشم پڑ گیا تھا۔ ہاشم کے معنی ہیں روٹی توڑ کر خرید بنانے والا۔ ان کی طرف سے خرید کے بڑے بڑے دسترخوان بچھ جاتے تھے۔ اسی لیے عرب کے بدبوڑا میں ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا۔

جناب ہاشم کا اصل اسم گرامی ہاشم نہیں عمرو تھا۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ اور غیر معمولی شخصیت سے کام لے کر قیصر روم کے دربار میں واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اور قیصر روم کے دربار سے اس بات کی اجازت لے لی تھی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ زمین کے موسم میں وہاں جایا کرے گا۔ اور اس کو تمام تجارتی سہولتیں اور مراعات حاصل ہوں گی۔ اسی طرح کا ایک تجارتی وفد سرودی کے موسم میں بھی جایا کرتا تھا۔ وہاں سرائی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ بات جناب ہاشم نے منوانی تھی کہ ان کی انتہائی گھروانی میں ایک قافلہ بھی آیا کرے گا۔ اور ایک شام جایا کرے گا۔ ان قافلوں کو وہ تمام سہولیات، دامن اپنا اور حکومت جیش کی طرف سے مہم ملتی تھیں جو کسی بین الاقوامی تجارتی قافلے کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور چونکہ یہ اجازت نامہ جناب ہاشم کی وجہ سے صرف قریش کے حاجروں کو حاصل تھا اس لیے بقیہ بہت سے قبائل بھی اپنا جیش قریش کو دے دینے کے لیے اس طرف سے بھی تجارت کریں اور جب تجارت کر کے واپس آئیں تو قمار و نفع اور

اصل ذریعہ میں وہ اپنی آرزو اور نفع میں اپنا حصہ رکھیں۔ اس طرح سے مضاربہ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں تجارت اور کاروبار کی سب سے مقبول صورت مضاربہ ہے۔ اس کے بانی بھی ایک اہل قباہ سے جناب محمد بن عبد مناف ہیں۔

اب یہ بات قرآن مجید میں تو تھوڑی سی آئی ہے۔ سلع النساء والعیال۔ لیکن اس سے مراد نیا ہے "یہ جاننے کے لیے جاہلیت کے ادب کو ختم کرنا پڑے گا جس سے اس حوالہ کی اہمیت اور قیمت کا اندازہ ہو سکے گا۔ آیت مبارکہ کے ان تین الفاظ میں جو مفہوم پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس ذات نے جس میں یہ نصیبت دینی ہے اور بین الاقوامی سطح پر نہیں۔ یہ مقام دیہ ہے کہ مشرق اور مغرب میں انشا اور خوب میں تمہارے تجارتی قافے بناروں کو آ جا رہے ہیں۔ مرد دین میں ایک طرف جاتے ہو اور کرمیوں میں دوسری طرف جاتے ہو جس پر روزگار کے نام پر جہنم کے آزار ہیں اور یہ مراد حاصل کی ہیں میں پورا دنیا کا یہ بھی حق ہے کہ کسی کی عبادت کی جائے قطعاً۔ ادب ہذا لیت۔

یہاں کہ اسم ترجمہ کی اب میں جاہلی ادب سے استغناء کرنے کے لیے کہنے سے ملے ہیں کہ اگر ان کا استغناء کیا جائے تو بڑی بڑی چیزیں کتنا ہیں اس سے تیار ہو سکتی ہیں۔ تین چار مثالیں آپ کے سامنے مزید پیش کر رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں کی اہمیت کے بارے میں نام مالک سے پیسے بھرت اور غلبہ کا قول نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا آدمی لایا گیا جو عربی زبان کی زبانوں کو نہیں سمجھتا اور اس کے باوجود قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ دنیا کے لیے نہ ہو اور نہ کوئی کے لیے بھرت بن جائے۔ گویا مالک کے نزدیک تفسیر اور قرآن فنی میں عربی ادب اور جہیز کے حالات سے واقفیت کی قدر زیادہ اہمیت ہے کہ وہ اسی کو نظر انداز کرنے کو صرف نہ سمجھتے ہیں بلکہ وہ ایسی حرکت کرنے والے کو گویا ایک فوجدار کی برہم کاری سمجھتے ہیں۔

قرآن مجید حجازی مستند زبان میں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اپنی بات صحیح طرح سے بچانے کے لیے حجاز کے علاوہ بھی بعض قریب کی قومیں استعمال کی ہیں۔ جیسے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں میں لفظ بابا کی مثال دی تھی۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ہے جس کو اب سمجھنے کا وجہ سے بعض اوقات طلبہ قرآن خاص طور پر متنبہ قرآن کو مشکل پیش آتی

ہے۔۔ سورۃ مافقران میں ایک جُملہ آیا ہے۔ وَاذَرْنِهِمْ حَتَّىٰ اَحْسِبُہُمْ اَنْ اَنْزَلُوْا
 تَسْمِعَ تَقْوٰیہُمْ اَلْاٰیٰتِہِمْ حَتّٰی۔ مصلدہ کہ جب آپ منفقین کو دیکھیں تو ان کے پیسے پانے
 جسم خوشنما محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ کوئی بات نہیں اور آپ سنیں تو وہ اپنے کھٹے ہیں جیسے
 ایک لکائی ہوئی کڑواں۔ مسدود و حجرہ یعنی مترجمین نے ایک لکائی ہوئی کیا ہے۔ اب ایک لکائی
 ہوئی لکڑی سے مثال کی نوعیت سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اگر کلام عرب کا جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ
 ہے کہ بعض قبل از زبان میں مسند کے معنی ہوتے تھے اصل کہ جس کے دور کوئی اچھا لباس اختیار
 کر لیتا۔ جیسے شلواریں کے اوپر خیر و خوں پہنانا یا شرٹ نو۔ چھوٹے کے اوپر بیگٹ پہنانا۔ چچی
 و پرکا لٹا ہری لباس جو خوبصورت ہو وہ اختیار کر لیتا۔ اس کو مسند کہتے تھے۔ اب اس کے معنی یہ ہیں
 کہ کوئی گویا وہ لکڑی کے جانے ہوئے ایسے خوشحالت ہیں جن کو دیکھے دیکھے لباس پہنا کر بھول گیا
 ہے۔ اگر لکڑی کے چھبے بات جائزہ لیں اور انھیں اچھا لباس پہنا کر بخیر و خوں سے دیکھتے ہیں
 بہت خوش محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو نکلتے ہیں۔ اگر کلام مسند
 کا یہ حکم سامنے نہ تو بات کی پروری ضرورت سمجھ میں آ جاتی ہے۔

بعض جہاد یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید ہی میں ایک الفاظ مختلف معانی میں استعمال ہو سکتا
 ہے، اور سیاق و سباق سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں کون سا مطلب مراد ہے۔ لیکن یہ قیاس بھی عربی
 زبان میں صحیح ت اور زبان کے علماء وہ سے گہری واقفیت کے بغیر مشکل رہے۔ مثال کے طور پر
 یک جہاد یہ ہے۔ میں اس جہاد پر اذیت نہ کروں۔ اور آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیں تاکہ
 ان کو پاکیزہ بنا کر۔ ایک دوسری جہاد آیا ہے: اَلْعَدُوَّةُ اَلْعَدُوَّةُ اَلْعَدُوَّةُ اَلْعَدُوَّةُ۔ بعض
 جہاد صدقہ کا ذکر عام انداز میں ہے کہ تم جو صدقہ ادا کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پر اختصار پہنچا
 ہے۔ بعض جہاد صدقہ سے مراد صدقہ اللہ ہے، اور بعض جہاد صدقہ سے مراد صدقہ واجبہ ہے۔ اب
 کہاں صدقہ واجبہ ہے جس سے مراد صدقہ ہے اور کہاں صدقہ اللہ مراد ہے۔ جس سے مراد صدقہ
 کے علاوہ عام خیرات و صدقات ہے۔ یہ سیاق اور سباق کی تہ اندازہ ہوگا۔

نعمت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ: اَلْعَدُوَّةُ اَلْعَدُوَّةُ اَلْعَدُوَّةُ اَلْعَدُوَّةُ۔ عربی شادی
 عربوں کا لٹا ہوا ہے۔ اور ان سے مراد وہ بڑا رخصت ہوا ہے جس میں کسی چیز کے بارے میں
 شادی ہو۔ عربی شادی عربی گویا عربوں کی شادی کا بیان ہے جس سے ہر چیز کا

اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس نقطہ سے کیا مراد ہے۔

اس تفصیل سے یہ چہ چاہئے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کھینچنے کے لیے کلام عرب سے کس طرح مدد لی۔ بعد کے تمام مفسرین قرآن صحابہ کرام کے اس قہیری ذخیرہ کے علاوہ علمائے ادب کے فراہم کردہ مواد سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں چشتی نقشبندی ہیں ان میں سب سے زیادہ مولانا عثمان احسن اسلامی نے جاہلی ادب سے استفادہ کیا ہے۔

آخری چیز جو صحابہ کرام مفسر قرآن کے کام میں پیش نظر رکھتے تھے وہ ان کی اپنی فہم و بصیرت اور اجتہاد تھا جس سے کام لے کر وہ ایسا ہیے کئے قرآن مجید کی آیات سے حاصل کر لیا کرتے تھے کہ جن کی طرف عام لوگوں کی نظر نہیں جاتی تھی۔ چنانچہ جب سورہ القصص نازل ہوئی جس میں حضرت خداوندی کی تحمیل اور لوگوں کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے کا تذکرہ ہے تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیقؓ یہ سورت سن کر رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں پڑے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی پیش گوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب تک میری اللہ اللہ کے درجے سے تو سورہ نصر سے دیا کوئی سنہو نہیں تھا کہ میں سے سرکار رسالت مآبؐ کے انتقال کا اعلان ہو گیا ہو۔ یہاں تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی، فتح بھی مکمل ہوگئی اور آپؐ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ دین میں فوج و فوج داخل ہو رہے ہیں تو اب محمد اور استفادہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ قبول کرنے والی اور بندوں کی طرف رحمت و شفقت سے رجوع کرنے والی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے محسوس فرمایا کہ یہاں رجوع اور اعانت کا تذکرہ ہے۔ جب تمام فتوحات مکمل ہوئیں اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپؐ کا کام بھی ختم ہو گیا اور جب کام ختم ہو گیا تو اب صرف تشریف لے جانا باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی نگاہ دہانہ تک پہنچی جہاں تک عام صحابہ کی نظر نہیں پہنچی تھی۔ یہ آپؐ کے فہم و بصیرت کی دلیل ہے۔

اسی طرح بنی النضير کے موقع پر جب یہ آیت سارا کہہ نازل ہوئی انہوں نے کہات لکم دینکم وانصت علیکم بحسبی ورحمت لکم الاسلام جدا۔ اس وقت سیدنا عمر فاروقؓ کی یہی کیفیت ہوئی۔ اور وہ پڑے اور کہا کہ یہ تو حضورؐ کے دنیا سے تشریف لے جانے کی بات معلوم ہوئی ہے۔ اس واقعہ کے ٹھیک ۹۸ دن بعد واقعی حضورؐ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نہ اس امر کی تردید کر سکتے ہیں کہ ان کے یہ مانع نہیں تھے۔ اس لیے کہ وہ یہ کرنے بھی کیا کوئی بنیاد ہمارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی مفسر قرآن قطعیت کے ساتھ اس بات کو جان نہیں کر سکتا کہ اصحاب کتب کے نام کیا تھے۔

اسرائیلیات کی تیسری قسم وہ ہے جس کے بیانات قرآن مجید یا احادیث صحیحہ سے متعارض ہیں۔ بالکل میں جس حصہ کو آپ قرأت کہتے ہیں وہ ان کی فہم میں سب سے مستور ہے۔ یہ بات شاید آپ کے علم میں ہو کہ بالکل یا کتاب مقدس کے دو حصے ہیں۔ ایک عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے۔ دوسرا عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں انجیلیں کتابیں ہیں اور عہد نامہ جدید میں مت نیکس کے لگ بھگ کتابیں شامل ہیں۔ عہد نامہ قدیم وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودیوں میں مروج تھا۔ اور عہد نامہ جدید میں وہ تحریریں شامل ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مروج ہوئیں۔ ان دونوں کے مجموعے کو بالکل یا کتاب مقدس کہتے ہیں۔ اس پر بے مجموعہ کو نہ ہی کتاب کے طور پر کو بیسالی مانتے ہیں۔ یہودی صرف عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم کی ۳۹ کتابوں میں جو پہلی پانچ کتابیں ہیں وہ خاص شمس کہلاتی ہیں۔ ان ابتدائی پانچ کتابوں کے بارے میں یہودیوں کا بیان ہے کہ یہ وہ تواریث ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ گویا عہد نامہ قدیم میں جو پہلی پانچ کتابیں ہیں وہ تواریث کہلاتی ہیں۔ اسی تواریث میں جو ان کی نظر میں سب سے مستند تھی جاتی ہے انجیل یا مطہرہ اسلام پر ایسے غلط اور یہود الزامات لگائے گئے ہیں جو کسی بھی شریف انسان کے نزدیک ناقابل تصور ہیں۔ اس میں جاننا اس قدر فضول اور مکمل باتیں کی گئی ہیں جن کو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بالکل فضول اور بے بنیاد خرافات ہیں۔

مسلمانوں میں عام طور پر طے شدہ اصول تفسیر کی رو سے اسرائیلیات میں سے صرف ان چیزوں کے نقل کرنے کا جواز ہے جن کی یا تو قرآن مجید سے حاکم ہو یا کم از کم ان کا کوئی پہلو مثبت یا منفی بیان ہو جس کا قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے متعارض نہ ہو تو کسی روایات کو غیر جانبدارانہ انداز میں نقل کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی اسرائیلیات صحابہ کرام سے بہت تھوڑی تعداد میں مقبول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے چند اسرائیلی روایات مقبول ہیں۔ کچھ منسل

[illegible]

خطبہ ششم
تاریخ اسلام
کے
چند عظیم مفسرین قرآن

۱۱۲ اپریل ۲۰۰۳ء

مفسرین قرآن پر تشکیکی ضرورت دو ہو سکتی ہے۔ پہلی جو تو یہ ہے کہ تفسیری ادب میں جس طرح سے اور جس حیثیت کے ساتھ وہ دست بہ دانائی میں کے نتیجے میں بہت سی تفسیریں لکھی گئیں۔ پھر قرآن مجید کی پاکدامنی اور عملی تفسیروں کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں تفسیری موضوعات پر مشتمل جاری ہوئیں اور آئے دن تیار ہو رہی ہیں۔ ان میں سے بعض تفسیریں ایسی چیزیں بھی شامل ہوئی ہیں جو صحیح حدیثی مآخذ پر مبنی ہیں۔ قرآن مجید کے طلباء کو ان تمام رجحانات اور مایب سے باخبر اور متحرک بنایا جائے۔ ان لیے اس سبب محسوس ہوتا ہے کہ بلا ایسے مآخذ مستند اور رجحانات، مفسرین قرآن کو تیار کرنا یا پائے ہوئے کے لیے اور اخیر سے میں نمایاں اور متحرک مقام بھی رکھتے ہیں اور صحیح اسما کی تفسیر کی گرتے ہیں وہ وہ بالغ انداز اور تاریخ عام مفسرین قرآن میں انہوں نے قرآن مجید کے علوم کی اشرف شامت میں نمایاں مفید اور تفسیری کردار ادا کیا ہے۔ ان کے کام کے ثمرات و نتائج سورتوں کی پوری تفسیر سامنے ہیں، اور جن کے افلاس اور بزرگ عمل سے آج قرآن مجید کے معانی اور اسلوب اپنی جس شکل میں ہم تک پہنچے ہیں اور دور رس پائی ہوئے ہیں۔

مفسرین قرآن پر تشکیکی دوسری وجہ یہ ہے کہ قریب قریب تمام بڑے دور نمایاں مفسرین قرآن تفسیر کے مختلف رجحانات کی نہ حدیثی اور فہم قرآنوں نے مختلف اسالیب کی ترتیب دی کرتے ہیں۔ بعض تفسیریں ایسی ہیں جو اجماعی جامع انداز کی ہیں، اور ان میں تمام غیاثی رجحانات کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو علم تفسیر نے کسی خاص رجحان یا اسلوب کی نمائندگی کرتی ہیں اور ان قرآن، طلباء میں خاص رجحان یا اسلوب سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو وہ تفسیریں ان کے لیے خاص طور پر مفید ہیں۔ لیکن ان طلباء کے لیے ان تفاسیر کی ضرورت

[illegible]

جس نے کہ جس سے پہلے بھی کئی بار ذکر فرمایا جا چکا ہے تصویر کی وجہ کی بنا پر آئینہ اور توسل، ارتقا کا مکمل حق ہے حرام کے دائرہ سے خارج ہے۔ یہاں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا قرآن مجید کی تعلیمات کو پوری امانت اور محبت کے ساتھ باطن میں غفلت کر رہا ہے۔ نیز سچا کرامت کی پائی نام و صحبت و قربت کو ان کی رائے کی روشنی میں جو کلمہ یا فقرہ اور اعتقاد ان سمیرت کو حاصل ہوئی اس سے کہہ کر کہ انہوں نے اس سے غفلت نہ کی تھی وہ درست قرار دیا۔

پھر اس دور کے حالات و مسائل کا مطالعہ اور گفت و گو میں ان کو غفلت نہ آئی کی روشنی میں انہوں نے قرآن مجید کی بہت سی آیات اور الفاظ کی مزید تفسیر کی ہے۔ ان سب عوامل نے نتیجہ میں بعد اس کے حرام کو قطعیہ جس میں ان کے دور اور وقت کا دور دورہ حاصل ہوا۔

اللہ اور مرتجع کی حیثیت کا مسئلہ کو۔۔۔ اگلے دن صبح نماز میں نمایاں ترین نام اس
میرزا پر اترے تھے جن کا کئی بار تذکرہ ان کتب و کتابت میں کیا گیا ہے یعنی خانہ واپس کے
خانہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت ابی بنی اسب حضرت ابو موسیٰ و شعیبؓ حضرت ابو جہر
عبد اللہؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ وغیرہ۔ ان سب میں آیت شہادت عبداللہ بن عباسؓ کو
خاص جگہ حاصل ہے۔ ان پر عربی خاص طرز میں لکھیں ہوئی۔ اس لیے ان کے ٹکڑوں کی
تعداد بھی وہاں سے زیادہ تھی۔ ان کو کراہ بھی سوہن قرآن کی نگاہ سے دیکھتے تھے ہمارے میں
سب سے نمایاں ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی موجودہ اصل اور کتب و روایات اثنائاً و
ثرفاً بھی حاصل ہوئے ہیں۔ وہاں اسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آج دنیا یعنی پانچواں بھائی
تھے۔ پھر ابوالمحسن حضرت یونسؓ کے لئے بھی تھے قرآن کی کئی کئی نسخوں، ان سے ابھی آج
نیکو کے اندر بھی ہاں۔ ان کا شعر کثرت ہوتا رہا تھا۔ اور کئی مآثورات و اشعار تھے۔ اس لکھنوی اللہ
عبداللہ کے بعض ایسے مسواات کا بھی سراہہ دیکھا جو اس دور کے ایسے آسوی سے ممکن نہ تھا۔
آج ہر سببوں نے عرض کیا کہ یہ اصل اللہ نہیں دیکھنے پانچواں بھائی کے قریب اس
طرح نہ تھا۔ تو جس نے یہ کہنے اس کی اور ذرا جرح نہ کرانی۔ ہمارے دار میں اس کے بارے میں

شہزادہ جس رات آپ کو سنانا سنیں حضرت کھڑے نہ کیا بلکہ رات بھر نہ مہراند
 میں جہاں نے بھی حضورؐ کو پکارا دینی۔ مہاجر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات
 گزارنے کی پوری کیفیت کا مشہور کیا۔ پھر پھر ایک شخص روایت میں اس سارے حالات و
 مشاہدات و تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپؐ کے آرام گاہ نے کانیا طریقتہ خدہ چہرہ کے لیے
 کیسے اٹھائے تھے، اسکو نے کانیا ضریقہ تھا رات کی نماز کس طرح ادا کیا کرتے تھے، چہرہ کی
 نورانی طہریلی حالت تھی، اس کے بعد کیا کرتے تھے، مذاکرہ کے لیے پیسے شریف لے جاتے
 تھے۔ یہ ساری تفصیلات نہیں لے بیان فرمائیں مابقی طرح اور بھی بہت سے حقائق ان کو وصل رہے۔
 رسول اللہؐ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو حضرت
 عمر فاروقؓ کی بھی خبر تھی محبت اور خصوصیت شفقت خاصہ دلی۔ وہ نہ پیش پا، نہ سال میں کے ماحول
 رہے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ان کو بھی مشاہدہ صحابہ کرامؓ کے ساتھ کیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ
 جب بعض خاص اور اہم صوبہ منظور کرنے کے لیے صنف اول کے صوبہ پر مقرر کیا گیا۔ قرآن
 کے ساتھ ہی نوکر اور نوچر بن عبداللہ بن عباسؓ کی بھی بلوایا گیا۔ اس موقع پر مجلس صحابہ کرامؓ نے
 پرچہ کیا اپنے مہر صحابہ کی موجودگی میں ایک نم نم اور آواز نوچران کو کس لیے بلایا گیا ہے تو
 حضرت عمر فاروقؓ نے براہ راست کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن جب محفل کا آغاز ہوا تو آنحضرتؐ نے
 وہاں موجود صوبہ پر مقرر سے کوئی سوال کیا۔ لیکن وہاں موجود حضرت میں سے آنحضرتؐ اس سوال
 کا جواب نہ دے سکی۔ حضرت عمر فاروقؓ کے علاوہ حضرت بن عباسؓ نے اس کا جواب دیا کہ
 سب لوگ حق میں کرا گئے۔ اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ انہیں اپنی کم سنی کے ہونا دوس لیے
 بلایا گیا تھا۔

علاوہ ان میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو حضرت علیؓ سے بھی ایک خاص خاصیت تھی۔
 دونوں آپس میں چچہ نہ بھائی تھے۔ دونوں کا آپس میں وہی رشتہ تھا جو دونوں کا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے تھا۔ اس لیے حضرت علیؓ کی کرم اللہ وجہہ کے علم فضل سے بھی ان کو سب پیش کے بہت
 سے مواقع حاصل ہوئے۔ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن
 عباسؓ کا شمار ان کے قریب ترین رفقاء و مستقر ترین مشیروں میں ہوتا تھا۔ اس سلسلہ میں اسی سے
 ان کو حضرت علیؓ کے علم فضل سے استفادہ کے قیمتی مواقع حاصل ہوئے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن

ماحول میں مجاہد بن حنبل نے کسب فیض تو بہت سے صحابہ سے کیا، لیکن ان کو اصل تلمذ حضرت ابن عباسؓ ہی سے حاصل رہا۔ وہ بنی سنبالہ سے لے کر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے انتقال تک وہ ان کے ساتھ رہے اور ان سے تمام علوم و فنون اٹھائے۔ قرآن مجید کے علوم پر بالآخر ان کو وہ گرفت حاصل ہوئی جو سیدنا عبداللہ بن عباسؓ کے شاگردوں میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ ان کی تمام عمر مکہ مکرمہ میں گزری۔ وہاں جو مسند درس حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے سنبالہ کی تھی وہ ۶۸ھ میں ان کے انتقال کے بعد مجاہد نے سنبالہ لی۔

حضرت مجاہد بن جبرؒ نے کم و بیش چھتیس سال یہ مسند درس سنبالیہ اور بنی اربوں لشکان علم کو پیرا پ کیا۔ ۱۰۴ھ میں مریم شریف میں حالت عجز و شہرہ ان کا انتقال ہوا۔ ان کی مرتب کردہ ایک تفسیر ہے۔ جو تفسیر مجاہد بن جبرؒ کے نام سے معروف ہے۔ یہ تفسیر خاصے مردم سے الگ کتابی شکل میں شائع نہیں ہو سکی تھی۔ البتہ اس کے تمام اہم مضامین اور بنیادی مطالبہ بذاتہ سے مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کر رکھے تھے۔ یہ سعادت اور بڑی حقیقت اسلامی کے ایک فاضل رفیع مولا عبدالرحمن طاہر سورتی مرحوم کو حاصل ہوئی۔ انہوں نے اس کتاب کو متعدد مخطوطات اور قدیم تفسیری مصادر کی مدد سے بڑی محنت سے ایڈٹ کر کے عرب کر دیا اور حکومت قطر کے سرپرست پر آج سے ۲۵ سال پہلے ایک ضخیم کتابی شکل میں جو سے سائز پر شائع کرایا۔

حضرت مجاہد بن جبرؒ نے دو تفسیری روایات حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کی ہیں ان کو امام بخاری اور امام شافعی نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ امام بخاریؒ کی ہر صحیح میں بہت سے مقامات پر انہوں نے کتاب تفسیر میں قرآن مجید کی بہت سی آیات کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن عباسؓ اور مجاہد بن جبرؒ کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ یوں امام بخاریؒ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے علوم و فنون کو آئندہ آنے والوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ اسی طرح امام شافعیؒ کی کتابوں، بالخصوص احکام القرآن، حکم اللہ بہت اور اختلاف اللہ بہت میں جگہ جگہ جہاں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیری اقوال و حضرات مجاہد کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے وہاں خود حضرت مجاہدؒ کے ارشادات کو بھی جگہ دی گئی ہے۔

حضرت مجاہد بن جبرؒ نے چودہ افراد کو بیحد ۳۰ مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پڑھا۔ یہ ۳۰ مرتبہ تو اس طرح عمومی انداز میں پڑھا جس میں انہوں نے قرآن مجید کی ہر آیت کے معنی اور

مطلب کو ان سے مناد سمجھا لیکن میں سرجہ پر سے قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک اس طرح تہجد اور گہ کی سے پڑھا کہ ان کے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ، نصف بعد کمال ماہ اربعہ و بعد اربعہ سبوح کلمات میں برائیت پختہ تاقی اور پوجتہ تھو کہ یہ کسی بارے میں نازل ہوئی اور کسی صورت حال میں نازل ہوئی، سب بارے ہوئی تو اس کے کیا اثرات ظہر ہوئے اور کیا نتائج برآمد ہوئے۔ اس طرح ایک ایک آیت کے بارے میں ان سے سب فیض کیا۔ گویا انہوں نے ۳۳ مرتبہ پورے قرآن مجید کا اول سے لے کر آخر تک ستر لکھ اور پانچ سو تیس مرتبہ ستر لکھ سے بہت طے امامت اور پائے پیادہ میں گزر کئے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے جو کچھ سنتی تھا سے نصیب ہوا تھا اور اپنے تحریری نوٹ لکھ کر دیا، پوران سے پوچھو کہ کونسا کتاب تھا اور اپنی تحریری یادداشتوں کی اصلاح کیا کرتا تھا اور انہیں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں کیا کرتا تھا۔ حضرت پیادہ کی تقریریں ہی روایت تمام کتب حدیث، بالخصوص صحاح ستہ میں شامل ہیں۔ صحاح ستہ میں بہت کچھ روای ایسے ہیں جن کی روایت ان چوٹی کے کتب احادیث میں موجود ہوں۔ حضرت تہجد میں نبی ان معتمد ترین اور معتبر ترین غوث کتب میں علم شہ سے ہیں جن کی روایت سے کتب حدیث میں کتاب میں موجود ہیں ان سے علماء و محدثین کو کوئی رخصت کے انسان تھے۔ اور ان کے کام کو اس قدر سراہا ہوا۔

حضرت تہجد میں تہجد کے علاوہ بھیجن میں مفسرین قرآن کی ایک بڑی تعداد اور بھی ہے جن سے تفسیری روایات منقول ہیں۔ ان تائیں میں سے ایک بیت بڑی تعداد ان قوموں کی ہے جو نوامید عبداللہ بن عباس کی یاد و صورت صحابہ کرام کے آثار ہیں۔ وہ کچھ وہ حضرات ہیں جن کو صحابہ کرام سے برادر است افتخار کا کوازا ہوا و موقع نہیں ملا اور انہوں نے ان کا تائیں سے سب فیض لیا۔ صحابہ سے برادر است سب فیض کرنے والے انہیں ان حضرت عبداللہ بن عباس کے علاوہ اور حضرت علیؑ سے کوئی میں قیام کے دوران میں سب فیض کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ ان سب کا تفسیری واضح و بینہ جیسے کہ فی شکل میں آتا ہے۔ اور اس سے پہنچتا ہے۔

تیسری صدی ہجری اس اعتبار سے انتخابی روایت کی حامل ہے کہ صحابہ و تابعین نے روایت سے لے کر تمام علماء و مفسرین کی تحریری شکل میں انہیں اور ایک اور روایت و کتاب دیکھی۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کا کفر یا الحاکم میں ایک کدہ۔ میں تو ان کی روایت سے لے کر تمام روایتیں لیکن حضرت علیؑ کی روایت میں قیام ہوا

تھے ان کی روایات کا ذخیرہ بڑا حصہ شریعہ شروع میں مسند محمد کے بعض تابعین کا بکھرنا ہی تھا۔ اسی طرح کچھ صحابہ کو مروجہ فہم میں تھے۔ مثلاً حضرت ابوہریرہؓ، حضرت عمارؓ، ابن عباسؓ، ان کی روایات کوئی اور مدینہ والوں کو شروع شروع میں حاصل نہیں تھیں۔ چنانچہ پہلی صدی ہجری کے بواثر تھے۔ جب ان تمام تابعین نے اپنے اپنے وقت کے مکرر بیانی شکل میں حدیثوں کو مرتب فرمایا اور انہیں کتابی شکل دے دی تو پھر یہ نسخے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنا شروع ہو گئے اور یوں دوسری صدی کے اوائل تک یہ تمام ذیلیہ معلومات تمام تابعین تک پہنچ گیا۔

اب دوسری صدی ہجری میں اس قلعہ کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس کی تفصیلات اُس
دیکھی جائیں جو حیرت دہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے تمام کام لے لیا۔ جہاں تک دوسری
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت شروع ہوا اور قلعہ کا قلعہ کراٹھ کے درجے سے سامنے آ گیا۔
انہوں نے ناہیمن تک پہنچا۔ ناہیمن نے پورے ہوا کو مرتب کر لیا اور ایک دوسرے تک
پہنچا دیا۔ اسیوں پہلی صدی ہجری کے آخر تک یہ سارا کام مرتبہ وادوں، محلوں، کشتوں میں بند
توڑ میں آ گیا۔ یہ سارا قلعہ وادہا کثر، بیشتر، عادیث اور آوارہ مشعل تھا۔

لیکن تفسیر قرآن مجید کا ایک پہلو وہ جس کا تعلق زبان و ادب اور لغت سے تھا۔ اہل لغت کے ذہن کو محفوظ کرنے کے لیے زبان اور لغت میں ان میں آئے اور انہوں نے اس قدر باریکہ، جہی، سخت اور عریض ریاضی سے اس کام کو کیا کہ انہوں نے قرآن مجید اور حدیث رسول کا ہر دو لفظ، ہر دو عبارت اور ہر دو جملہ جس کو سمجھنے کے لیے کسی قدر ہم شعری یا کسی قدر ہم ادبی خواہی ضرورت تھی یا ضرب المثل اور ایرو کے باوجود میں رضاعت و رفاقتی انساب سے متعلق ضرورتی علمی اقویٰ اور ادبی مواد کو پورے عجب میں بھر بھر کر جمع کیا۔ اور غصہ پیش جنہوں نے یہ کام کیا ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ سب یاد کرتے یہاں نہیں آیا جو سکتا ہے۔ فائز علیہ شخصیت کا حالہ بیان درج ہے۔

عہد الملک جمعی اس شان کے آستان ہیں کہ ایک مرتبہ عیدِ وقت نے انہیں اس
دوسرے ملک میں سفر اور انہیں کے طور پہ پہنچا، غلامِ سختِ روم کی طرف جیسے نکلے تھے۔ وہاں
جب وہ بیٹھ کر اترے اور اٹھ کر کے وہ پس آئے تھے تو اس ملک کے بادشاہ نے جوابی
میں مسلمان غلام کو کھانا اور آب انہیں پرے ملک میں بھرنے کی حذات دے دی اور انہیں قوت

آپ کہیں کے ہیں اور ان کو ان کے لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا محنت دیا انسان نہیں دیکھتا۔ یہ تھے عبد الملک الصمعی۔ ان کی اصل شہرت ابو ایک اور ایک اور بطور ایک اور لغت اور بطور ایک اور لغت کے رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی نے حرم سے ساری اس شہرت میں گزارے کہ عرب کے گوشے گوشے میں تھے۔ ایک ایک قبیلے میں بھرے اور ریت تاننا میں اس وقت کی آمد صحرائی زورچہ کی پیچھلوں پر در پیدل سفر کیا۔ کوشش یہ تھی کہ عربی زبان کے جتنے امالیب، امثال، حدیثات، اہلکات اور کاواری کسی نہ کسی حشر سے۔ حذر آتی ہو جو کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں انہیں بیخ کر لیا جائے۔ کسی سنا کہ فاروقیہ میں ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی زبان بہت دوروں اور دوروں سے ہے۔ اور تہہ اسراف زبان سے واقف ہے۔ اس کے پاس چاکر کیوں قیام کیا۔ صاحب نے کہ سزا و ادب لکھانے اور معلومات فراہم کرنے کے لیے لوگ ہر وقت ہڈیاں ڈھیں بیٹھے ہوتے تھے۔ کوئی سفر پر گیا تو آگاہ کوئی پتہ دے گا۔ کوئی مصروف ہوگا۔ لہذا ان لوگوں کے سب علم کے لیے خبر پانچویں تھا۔ ان کا لفظ بھی کرنا پڑتا تھا۔ قیام سے مہذبہ دست گیری کرنا پڑتا تھا۔ ٹھہر۔ لوگ۔ حتیٰ کہ وہی مشکل ہوتا ہوگا۔ اسے دوسری بھی سہا کرتے ہوں گے۔ اس میں ان مشائخ کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے اس سلسلے میں میں علم پیش آتی ہوں گی۔ ان سب مشائخ کے بارہ دوروں نے ان سب کے کاموں اور فرقہ ان خیر کے غوی اور ابوی امالیب کے بارے میں وقت گزارا کرتے ہوئے ہمیشہ نے لیے دیا تو مشنری رہا۔ ان کام سے دلچسپی لینے والے مسیحی کی طرف سے اور مسزات بھی تھے۔ لیکن یہ ان میں سب سے نمایاں تھے۔

اس طرح نقل اور روایات سے متعلق جن وقتہ میں کا نام پہلی صدی میں نقل ہوا۔ جو کام زبان و لغت اور ادب سے متعلق تھا، دوسری صدی ہجری میں مکمل ہوا۔ یہ قوم تحریری تفسیری و حجاز عبد الملک الصمعی دوروں کے وہ عصر اہل علم کے تھے اور انہی کا شمار دوسری صدی ہجری کے آخر میں سے پہلے پہلے مرتب ہوئے۔ دوسری صدی ہجری کے پہلی اہل علم نے قرآنی زبان اور قرآنی آیات کی خدمت کی ان میں ابو احمد بن عتاب، ابو جعفر بن عیسیٰ بن زید، داؤد، وغیرہ شامل تھے۔

جب تیسری صدی کا آغاز ہوا تو قرآن مجید کے نام طیار، کے ماتھے پر سارا ہوا۔ مرتب شدہ سو سو ہزار تحریری و خانہ کی شکل میں بھی، اساتذہ کی شکل میں بھی اور مختلف مدارس اور

مکاتب کی شکل میں بھی جہاں وہیں یہ پڑا لے موجود تھے۔ آپ کو یہ فقیر ہی صدی بختری میں وہ
مرصعہ آیا کہ قرآن مجید کی جامع تفسیرات عرب کی جائیں۔ انکی تفسیرات جن میں صحابہ کرام کے
ذریعہ سے آنے والی تفسیرات بھی موجود ہیں تاہم ان کے ذریعہ سے آنے والے امارا علم بھی نکلا
نہ وقت و ادب سے متعلق وہ سارا فقیر و روا بھی وہ ان کے معاصرین کے ذریعہ سے آیا تھا
اس سے بھی کام لیا گیا تھا اور اس وقت تک قرآن مجید کے بارہ میں جو کچھ لوگوں نے سچا وہ بھی
سارا کوسر ماسوجہ ہو۔

چھویں صدی ہجری کے داخری سے اعلیٰ علم کی ایک مدت بڑی تعداد نے قرآن مجید
کے فقہی احکام پر اس نقطہ نظر سے خاص طور پر غور و فوض شروع کر دیا تھا کہ کس آیت سے فقہ
ادکام نکلتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے کون سے الفاظ میں کون سا ماسب وجہ اعتقاد ہوتا ہے جس
سے کوئی نیا حکم معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر اور تالیفیں بھی لکھی گئیں جس کی مثال انسانی تاریخ میں
نہیں ملتی۔ امام احمد سعید بن امام اصفیاء کے بارہ میں ان کے ذکر و احادیث سے منکر ہے۔ انہوں
نے قرآن مجید کی آیات سے براہ راست جتنے احکام مستخرج کیے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔
زانہ ہے اور ان کے مرتب کردہ احکام کی روشنی میں اس کے احکامات اور فقہین نے جو احکام
تخریجات (فرقی احکام اور جزئی تفسیرات) مرتب کی ہیں ان سے کوئی تخریق کو بے غنائی کی
تعدادیں لگاتے تھے۔ گو یہ اس بار نے قرآن مجید کی زائد سو آیات احکام سے زیادہ کچھ چھپی ہمارے
ادکام کا استدلال ہے۔

امام شافعی کا محبوب اور محترم امام سم سے ملا ہے۔ دو بچے زہد کے نام سے ہیں
مفسرین، محدثین اور فقہائے اسلام میں سے ہیں، اسلامی تاریخ کیا علی، ان کی تاریخ، رسول
نول کے بعد قنونی، مانوں میں سے ایک ہیں۔ اگر اس کی تاریخ کے بارے میں غور کیا جائے تو
ان کی فکر سے جانی جائے کہ امام شافعی انہوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے عام
انسانیت کو اس سوال فقہی پر جواب دینا کے جو قوانین میں ملے اصول قانون، یعنی
jurisprudence کے قانون پر مبنی ہے۔ امام شافعی ان فقہی اور فقہی فرقہ کے وہ
ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جن اصول قانون ہیں غیر مصلحتی مہم و دانی کردہ سے وہ
کس درجہ کا انسان ہوگا۔

امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل سے بھی ہر مسلمان واقف ہے۔ ان کے بارے میں امام ابن جریہ کا یہ مسلک ماحول کا کافی ہے کہ امام احمد سے محبت اس بات کی کافی ہے لیکن بے کداس انسان کو سخت ردی سے محبت ہے۔ یعنی جس شخص کو سنت رسولی سے محبت ہوگی اس کو امام احمد سے لڑنا محبت ہوگی۔ ان کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ امام احمد کی زندگی غیر معمولی طور پر عبادت اور انابت الی اللہ کی سرگرمیوں میں گزرتی تھی۔ وہ اس معاملہ میں اپنے زمانہ میں سرب انیس تھے۔ ان نے ان صمدیت کی تہہ و لبس میں اور اس کی ناشی بھلے پر خیر سے جو کرا اور عقار و کرا گزرتی تھیں۔ لیکن ہر بھی عبادت سے غور و خیر ہوتے تو یہ اعا کرتے کہ اے اللہ امام شافعی کی عمر میں ہر گز مطلقاً نہ رہا۔ ان کا چاہنا یہ ہے کہ میں نے گنہگار نہیں رہا۔ میں کوئی ایک گز بھی ایسی نہیں چڑھی جس میں میں نے امام شافعی سے بے وفائی کی ہو۔

امام احمد حنبل کی ایک شخصیت یہ بھی جو یہ سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مہمونی عبادت کرتے ہیں کہ دنیا ان کی عبادت کو سرب انیس سمجھتی ہے۔ جو کہتی کہ ان سے زیادہ عبادت مہمونی ہے کہ ان مسجد میں صمدیت پر عبادت میں گزندیں اور ان میں سے پر خیر سے ہوا۔ روئے میں۔ ان دو مشاغل کے علاوہ میرے والد کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ وہ یہ بھی سوچا کرتی کہ امام شافعی ان کے لیے میرے والد ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے والد کے انمان ہوں گے۔ اور ان خیران کی مہمونی میں اب اور ان کے شہر کی ہوگی۔ امام شافعی کی قبر پر بھی ریح تھے اور امام احمد بن حنبل بغداد میں رہا کرتے تھے۔ قاری اور بغدادی کا صلہ اللہ تعالیٰ پر آپ اس زمانہ کے حفاظ ہے۔ انھیں تو ملاقات کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔

الحق ایسا ہوا کہ امام شافعی کا بیچ بھاء صاحب کو کہ میں بغداد آنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ بغداد میں فلاں محدث ہے۔ عمر میں ایک حدیث ہے اور میں اس سے زیادہ راست اس حدیث و سنت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ ان کی حمایت ہوئی ہے کہ مجھے خیر ہے کہ وہ ان سے بچے نہ جائیں۔ یہ لچک ان سے ایک اوریت تھے نے یہ انہوں نے قادیان سے بغداد کا سفر کیا۔ یہ ان کے زمانہ میں نہ ایل کا توں ہوئی تھیں۔ وہ نہ بجا ہوتے تھے لیکن غافلہ چلا کرتے تھے اور قادیان کو منظر کرنے والے رہتے تھے۔ یہی آج کل شریوں ایکٹ ہوتے ہیں۔ انہیں مال برباد تھا۔ وہ ایک سیرتے اور گھر کے نزدیک کا۔ ان کے بارے میں کہتے تھے۔ یہ جو کراؤں ان کی بربادی ہے۔

نیکو نے کاغذ میں ہر دو پائی چھپا دی۔ سر کے اہل چور اور کلاں جب نکلے گا تو پانچ سو
 افراد پر مشتمل ہوگا۔ دو پائی اٹھ سو بھی کرے گا اور کھانے پینے کا تدبیرت بھی ان کے ذمہ ہوگا۔ اور
 رات میں اپنی حفاظت کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ اس لیے لوگ بہت پہلے تالافت میں لگے
 کرا یا کرتے تھے۔ بعد میں وہ جانتا تھا کہ طاووس تاریخ کو قتلہ و زنا ہوگا۔ جسے وہ تاہم وہ چھپے منع
 کرادے۔ وہ قاتلہ میں شام کو زور و انداز ہوئے۔ چنانچہ امام شافعی نے بھی اپنے کرانے کے پیچے
 جمع کروائے اور سچے قتلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کراے کے پیچے پہلے سے حق کر دئے پڑتے تھے
 اور کھانے کے پیچے ساتھ لے لیے جاتے تھے۔ در وقت پر توجہ کر دئے پڑتے تھے۔ وہی لے کر جس
 بعد قاتلہ پڑا تو ان کو اس بعد قرب و جوار سے لوگ زور کا میں بھی لگا کر لے گئے۔ ان
 سے قاتلہ لے لے لے دیں۔ کچھ ناپا کرتے تھے۔ اس طرح کئی روز کا مذکور کے امام شافعی بلند پہنچ
 گئے۔

قیام امام احمد بن حنبل کے ہاں ہی تھا۔ امام احمد اور طاووس نے اپنی کتب میں کتبہ بھی
 چ دیات۔ دونوں کے تصنیف تیرے استاد کا نام میں خیر رکھا ہے۔ انھیں کسی قسم کی تکلیف نہ دئے
 پائے۔ اب بھی لوگ اشتیاق پیدا کر کے اب یہ کتبہ کا موقع ملے گا کہ ان کی رات کی عبادت کیسی
 ہوتی ہے۔ امام شافعی نے مشورہ کی نماز میں ہر کراہی اور انہیں آ کر ترمیم کی غرض سے ہر روز
 لیٹ گئے۔ اب بھی تھوڑی تھوڑی۔ ہر میں اپنے والد کے سرے کا روزانہ قبول مرد کبھی کر دے مسئلے
 پر کھڑے ہیں۔ اور وہ ہے ہیں۔ یہ امام شافعی کے کراہی اور روزانہ قبول کو دہانتی کر دے مسئلے پر
 ہیں۔ وہ وہ ہے ہیں۔ ان کو نہیں دیا کہ شاید آج ملے۔ آج دئے ہیں۔ محض کی وجہ سے
 سو گئے ہیں۔ شاید توجہ میں انھیں گئے۔ انھیں امام شافعی توجہ میں بھی نہیں آئے۔ فجر کی قرآن پڑھی
 نہیں آئے۔ جب نامہ انہیں میں نہیں تھا۔ فجر کے لیے مسجد جانے لگے تو انہیں نے آواز دی کہ
 حضرت ابو حنیفہ تیار ہے۔ شریف لے چلے۔ نام شافعی نے چورانہ لڑھکی لڑا ان کے ساتھ
 مسجد روانہ ہوئے۔ پکی پڑائی سے یہ تمام مظاہر کیوں نہیں ہو سکتی تھی کہ مسلم نہیں لیا۔ عمار
 ہے۔ ایسے تو میرے والد کے بھی شیخ اور تلامذہ ہیں۔ کثرت سہرات سوتے رہے۔ صبح کو فجر کی نماز
 کے لیے دوسو چھپے ہی مسجد میں چلے گئے اور کھانا پانی جو کادوی۔ نماز بعد آخر میرے والد ان
 کے کس کس کی وجہ سے اتنے کا کر میں کہ ہر وقت ان کے لیے عمار کرتے رہتے ہیں۔ ام

سوال کا دوسرا حصہ اگرچہ موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن بچی کے دل میں یہ بھی
 خیال تھا کہ یہ یاد کیوں کھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال یہ ہو۔ امام احمد
 نے ان سے پوچھا کہ آپ کا سفر کتنا تیز رہا۔ امام شافعی نے کہا کہ سفر میں تھوڑی سی پریشانی رہی۔
 اس لیے کہ جب میں قاہرہ سے روانہ ہوا تو میرے ساتھ بیویوں کی جو چھٹی تھیں، درہم اور پیار کی وہ
 راستے میں ٹم ہو گئی۔ اب میرے سامنے وہی صورتیں تھیں، ایک تو یہ قاہرہ وہاں چلا جاؤں اور
 دوبارہ بیویوں کا انتظام کر کے آؤں۔ اس طرح میں یہ قافلہ نکل جاتا اور جس جگہ کی خدمت میں
 چار ہاویں دو چار سو تری ہیں، اندہ معلوم کب کل ہو جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اللہ کا نام لے کر
 روانہ ہو جاؤں کہ جو جو گاؤں نکلا جائے گا، میں نے اس دوسری صورت پر عمل کرنے کو ترجیح دی۔
 میرے سامنے کئے مانتیوں نے میری بہت عزت اور خدمت کی۔ لیکن مجھے ان کی آمدنی پر بہت
 زیادہ اعتماد نہیں تھا کہ جائز ہے یا ناجائز۔ اس صورت میں شریعت کا علم یہ ہے کہ سب انسان کی
 جان پر ان جانے تو مشکوک آمدنی میں سے بھتر ضرورت کھا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے تیسرے
 چوتھے دن ان سے بھتر ضرورت کھانا قبول کیا اور پورے چھ دن کے سفر میں شکم میرا بھر گیا تھا۔
 ایک۔ سن چلی مرتبہ مجھے طائف اور جائز کھانا ملا۔ دوسرے یہ کہ میں نے ہمیشہ یہ عہد کیا کہ حال
 رزق میں ایکہ خاص نو ہوگا ہے جس کا اندازہ دوسرے خواں پر بند کر دی جاتا ہے۔ آج تہوار
 دوسرے خواں پر بند کر مجھے جتنا نور نظر آیا، اتنا کسی اور دوسرے خواں پر بھی نظر نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے
 آج اس نور سے خوب استفادہ کیا۔ ان کی اس بات سے بچی کے دوسرے سوال کا جواب بھی مل
 گیا۔ وہ شافعی بہت سے احمد فقہ میں سے ایک امام فقہ تھے اور ان کی طرح کے اللہ تعالیٰ نے
 سچکروں اندہ فقہ پیچھے رکھے تھے۔ انہوں نے ایک رات میں قرآن مجید کے تین الفاظ سے
 ۸۰۸ مسائل کا استنباط کیا۔ کتنے فقہاء نے کتنے مسائل قرآن مجید سے نکالے ہوں گے۔ اس کا آپ
 لیکن نہ کچھ فائدہ آپ میں سے ہر شخص کر سکتا ہے۔

یہ سارا کام دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ یہ مواد کی فراہمی کا کام تھا۔ ہمارے ہاں سے آنا
 تھا وہ مساجد کے ذریعہ آگیا۔ جو لغت کے ذریعہ سے آتا تھا وہاں صحیحی اور ان کے
 حاضرین کے ذریعہ آگیا، اور جو بنیادی اصولوں اور اساسی قواعد پر غور و فکر کا کام تھا، وہ ان فقہاء
 اس مواد اور مجتہدین نے کیا۔

جسب تیسری صدی ہجری شروع ہوئی تو جامع تفسیروں کا کم شروع ہوا اور بہت سے لوگوں نے ان سارے سوائے کام لے کر جامع تفسیر چھوڑ کر قرآن مجید کی تفسیروں میں سب سے قابل ذکر اور قدیم ترین جامع تفسیر جعفر قرآن مجید نے ہی مہم دی۔ اس وقت کرتی ہو اور مرتب ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتی مواد منتخب آیات کی تفسیر پر مشتمل نہ ہوا وہ نام طبری کی جامع البیان کی تفسیر آیات القرآن ہے۔ پھر انہوں نے ایک بہت جامع اور جامع تفسیر لکھی تھی۔ جس کے بارے میں سادہ بیان کے ساتھ وہیں بزرگ کمالات پر مشتمل تھی۔ جب امام طبری اس طویل اور مجموعہ تفسیر کو لکھ کر طبع کر چکے تو انہیں خیال ہوا کہ ایسا بڑا کام لوگوں نے ہی اپنی تفسیر تفسیر پانچ سو سالوں سے کیا ہے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ ایک ایک تفسیر تفسیر تیار کرے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسا مختصر تفسیر بنائی جو ان کی تفسیر جعفری کی صورت میں رہے۔ پانچ سو سال سے یہ تفسیر ۳۳ جلدوں پر مشتمل ہے۔ وقت پر ایک بار یہ تفسیر جلد میں ہے۔

امام جعفری مشہور مورخ بھی ہیں۔ ان کی معروف تاریخ جعفری نام بھی آپ نے نام ہوگا۔ مشہور مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ امام جعفری ایک بہت بڑے فقیر بھی تھے اور ایک بہت بڑے فقیر مسک کے بانی بھی۔ جیسے امام مالک، امام احمد، وغیرہ۔ امام مالک نے خود دستانہ تفسیر تیار کی۔ امام جعفری اس تفسیر سے بہت متاثر ہیں کہ وہ صحابہ کی ایک خاص تاریخ یا تفسیر کے موجود اور ان اہل ہیں۔

تو قانون کی ایک شاخ ہے comparative jurisprudence یعنی دنیا کے قوانین اور اصولوں کے قوانین کا مطالعہ۔ اس شعبہ میں قانون کے طلبہ یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ کبھی کسی خاص موضوع کے بارے میں متعدد قانونوں میں بنیادی اصولی بات ہے اور اس موضوع پر سب کے ایک کام لیا ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ دوسرے قوانین میں اس موضوع کے بارے میں کیا کیا ہیں۔ مثلاً اگر میں قانون میں بنیادی اصولی بات ہے اور کیا تفسیر میں کہہ سکتے ہیں اس طرح کا مطالعہ جو دوسروں کے مطالعہ سے کرتے ہیں۔ امام طبری اس فن کے موجد ہیں۔ اس لیے اس فن پر قدیم ترین کتاب ان کی ہی بنی ہوئی ہے۔ ان کی کتاب انتہای اعتبار کا ایک حصہ شمار ہوتا ہے۔ مشرق جو اب تک نے دیا ہے اور ۱۵۴۳ میں شائع ہوا۔ جو صرف ایک مشہور یہودی مشرق تھا جس نے اسلامی قانون نے بارہویں بہت ہی خوب نمایاں پیدا

کی تھیں۔ لیکن یہ ایک اچھا کام بھی سر کیا تھا۔

امام طبری کی یہ تفسیر بہت جامع ہے اور ۳ جلدوں میں ہے۔ اس کی ایک خاص بات جس نے اس تفسیر کو جتھے تمام تقاضے کے لیے ایک مرجع اور ماخذ کی شکل دے دی ہے یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے جتنے مواد بھی آیا تھا اور امام طبری تک پہنچے تھا۔ اس سارے مواد کو انہوں نے اس کتاب میں سمور دیا۔ کوئی اثر جوازے پاس تابعین کے تفسیری مجموعے نہ ہوتے تفسیر مجاہد بن جبر نہ ہوتی، ابو یوسف و یحییٰ بن یزید اور ثواب بن جبر کے جتنے اقوال، وہ تفسیر کی روایات ہیں وہ ضائع نہ ہوئے، اس لیے کہ وہ سب کی سب امام طبری کی اس تفسیر میں موجود ہیں۔ اسی طرح ابن عباسین کے جتنے تفسیری اقوال، روایات میں درج صحابہ کرام کے تفسیری خیانات کا سب سے بڑا ماخذ ہیں وہ سب اس تفسیر میں محفوظ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کی زبان سے نکلتے تفسیرات بیان ہو چکے ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے اس کتاب میں سمور دی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کتاب بہت مفید ہے کہ اگر ہم اسے پاس صرف اپنی ایک کتاب ہوتی تو سعد و مال کے تفسیری سرمایے کے لیے کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اس لیے کہ صحابہ و ائمہ میں اس تمام حجم تفسیری روایات اس کتاب سے مل سکتی ہیں۔

دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہر روایت صحیح یا سند بیان کی ہے اور شروع میں ہی یہ واضح کر دیا ہے کہ کون نے ہر روایت کی سند نقل کی ہے۔ اب سوچئے، اس کا کام ہے کہ وہ جانچ کر دیکھیں کہ کون کی سند کس دور کی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ تحقیق نہیں کی کہ کون سی سند کتنی مضبوط ہے اور کتنی کمزور ہے۔ سندوں کی گویا چھان بھنگ میں نے ہر جگہ جھگ کی۔

یہ بات میں نے اس لیے بیان کر دی ضروری تھی کہ محض تفسیر طبری میں کسی دیکھ کر کسی چیز کی سوانح و نسب و مہل و نذا کی طرف کرا، مناسب نہیں ہے۔ جب تک ہر روایت کا مالک ہے فنی طور پر داخل اور خارجی ثوابہ کی بنیاد پر جائزہ دے، اور حدیث کے اصولوں کی روشنی میں اس کو پرکھ کر فیہ جائے اس وقت تک کسی چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہ لی جائے۔

امام طبری کی یہ تفسیر بہت مقبول ہوئی، اچھی زبان و کلام ایک بہت بڑے مفسر نے یہ لکھ ہے

کہ اگر کسی شخص کو بیدل چھین کر لے کر ناپا کرے اور جس میں یہ شخص ملتا ہو اور وہاں سے لے کر آئے
چاہے تو یہ تفسیر اس بات کی تھی ہے کہ اس کو پیدل سفر کر کے جیلوں سے جا کر لایا جائے۔ یاد رہے
کہ جن مسلمانوں نے یہ بات کہی ہے ان کا تعلق خدا سے تھا اور ان کے ایمان میں شک نہ تھا۔ انہوں نے یہ بات
کہی تھی۔

اس زمانہ میں مصری کی یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ہم پر رانہوں نے اس میں چھوٹی
تفسیر کی روایات میں کی ہیں۔ ان روایات اور احکام کے ساتھ بھی یہ بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ
نور طرقت کے امام بھی تھے۔ لہذا جہاں جہاں قرأت میں فرق ہے وہاں انہوں نے یہ بیان کیا
ہے۔ اس حیرت انگیز کی اس تفسیر کے بعد بہت سی تفسیریں لکھی گئیں۔ ان تفسیروں کی تہذیب میں اہل علم
اور مشرکین نے علامہ ابن جریر کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ وہ اس حدیث کا پہلا اور اس کے اسلوب کی
پیروی کی۔

اس کے بعد ایک طویل وقفہ ہوتا ہے۔ اور تقریباً ۱۰ سال بعد پانچویں صدی میں
ہسپانیہ کے ایک بزرگ عالم ابن عبد البر نے تفسیر قرآن کے باب میں ایک اور نقش قائم کیا
جس میں انہوں نے فریاد کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی فردوس کھم شدہ ہے۔ ان کی تفسیر کا نام
ہے المعجود الموحی فی تفسیر الکتاب العزیز یعنی انہوں نے اسے تفسیر قرآن اور
لیکن یہ مختصر بھی تھا۔ نیز وہ میں علماء میں ہے۔ یہ تفسیر ان اعتبار سے بڑی نمایاں حیثیت اور
انفرادی شان رکھتی ہے کہ اس علم کی تاریخ کی فائدہ دہ تفسیر میں اس کا بہت اہم مقام ہے۔ نہ صرف
پورے تفسیر ادب میں بلکہ مسلم امت میں علامہ ابن عبد البر کی تفسیر کا نام و نشان کے علاوہ
تفسیر میں ادب و لغت اور اہل ادب نے جو جو تحفہ کائنات کیں اس کے کام سے انہوں نے
مستفاد کیا اور یہ کتاب تیار کی جو اس سے ان چند احوال پہلے مرتب کی روایت اہل کائنات نے
اپنے شرح پر شائع کی ہے اور اسے اسے اس کتاب کا ایک بہت خوبصورت اور مثالی ناسخ کر دیا جو
عالمی ۱۵ ہندواں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے قاضی نقضین نے کتاب پر بہت سے حواشی اور حواشی
مواشی بھی لکھے ہیں۔

یہ تفسیر نہ صرف مغربی دنیا کے علماء یعنی مسیحی، مسلمان، مراکش، الجزائر، تونس، لیبیا کا
مغربی حصہ اور مغربی افریقہ کے وہ مسلمانوں میں اسلوب تفسیر کی آواز بنی جاتی ہے اس پر اس علاقہ

کی وہ بہترین نمائندہ تفسیر ہے۔ بلکہ اس اعتبار سے بھی بہت نمایاں ہے کہ جو کام امام ابن جریر طبری نے شروع کیا تھا اسے انہوں نے آگے تک پہنچایا اور مکمل کیا۔ ابن جریر نے اکثر و بیشتر روایات میں تامل اور محاکر نہیں کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی ایک رائے ہے اور دوسرے صحابی کی دوسری رائے، تو انہوں نے ان دونوں آراء کے مابین کوئی موازنہ نہیں کیا تھا اور نہ یہ جانے کی کوشش کی کہ ان میں تطبیق کس طرح ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی گفتگو ابن جریر نے بہت کم کی ہے۔ لیکن علامہ ابن عطیہ نے یہ گفتگو بھی کی ہے اور بتایا ہے کہ متعدد تفسیری اقوال میں تطبیق کیسے کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح محدثین کے ذریعہ سے جو مواد صحابہ کرام سے پہنچا تھا اس کو بھی انہوں نے ایک فنی اور منظم انداز میں مرتب کیا۔

علامہ ابن جریر کے تھوڑے ہی عرصہ بعد آنے والے ایک اور اہم تہذیبی کام اور بالذات نظر مفسر علامہ قرطبی ہیں۔ ان کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن تفسیری ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ تفسیر کئی اعتبار سے ایک تامل و فکر تفسیر ہے۔ بلکہ یہ کہنا جائے تو یہاں نہ ہوگا کہ وہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد تفسیر ہے۔ پورے دنیا کے اسلام میں وہ ایک خاص درخان کی نمائندہ ہے۔ اس میں بعض ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں جو اسے عام تفاسیر سے ممتاز بناتے ہیں۔ یہ عظیم تفسیر ۳۰ جلدوں میں ہے اور در تفسیر قرآن کے متعلق جتنا مواد اس وقت تک موجود تھا وہ سارا انہوں نے اپنی اس ضخیم کتاب میں سودیا ہے۔ الجامع لاحکام القرآن واقعی قرآن مجید کے تمام احکام و قوانین کی جامع ہے۔ علامہ قرطبی فرطہ کے رہنے والے تھے اور علامہ ابن عطیہ فرناطہ کے رہنے والے تھے۔ ان دونوں حضرات کی یہ دونوں تفسیریں مسلم ابن الحجاج (اندلس مرحوم) میں لکھی جانے والی بہترین تفاسیر ہیں۔ جب تک یہ تفاسیر دنیا میں زندہ رہیں گی انہیں کے علاوہ اور مفسرین قرآن کا تذکرہ بھی زندہ رہے گا اور عیس کی فردوسِ گم گشتہ کا یاد رکھنے کا سبق بھی ہمیں ملتا رہے گا۔

اس کے بعد تفسیر قرآن کے بارے میں ایک اور اہم جگہ سب سے اہم اور نمایاں ترین کام جو ہوا ہے وہ قرآن پاک کی نصاحت اور ادبی بلاغت کے موضوع پر ہے۔ یہ کام علامہ محمد بن عمر جارنڈہ ختاری کا ہے۔ جن کو تادریغ تفسیر و مفسرین میں بہت اونچا درجہ نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کو قرآن مجید کی کوئی کوئی اور بلاغی تفسیر میں جو درجہ حاصل ہوا وہ شاید کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ ابن خلدون کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم، مفکر اور مورخ تھے۔ ابن

علاوہ ان کے لکھا ہے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا اس طرح سمجھا ہے جیسا کہ اسے سمجھنا چاہیے تو دوسرے راویوں نے سمجھا ہے ایک تھے عبداللہ بن عمر جو دوسرے تھے علامہ بدر اللہ زکھری، جن کا اصل نام محمود تھا، جو میرے ہم نام تھے۔ یہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے۔ اور بیت اللہ کا پڑوس انہوں نے اختیار کر لیا تھا جس لیے لوگ ان کا احترام جاری رکھ کر رہے تھے۔

علامہ جو اللہ زکھری اپنے خیالات، اسلوب کے اعتبار سے مستزی تھے، جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک چند اہل اہل سنت اور بعض فاضل شعراء پر مبنی، تک ہے۔ انہوں نے اپنی اس تفسیر میں جب قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر گفتگو کا حق ادا کر دیا ہے وہاں جابجہ اپنے معترضی مقام کا بھی دفاع کیا ہے اور قرآن مجید سے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ان کی اس تفسیر پر بڑی تنقید بھی کی گئی۔ لیکن جس پہلو سے ان کی تفسیر بہت نیک ہے وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا پہلو ہے۔ واقعہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو جس طرح زکھری نے سمجھا اس طرح کوئی نہیں سمجھ سکا۔ بعد میں جتنے آنے والے اہل علم اور مفسرین ہیں، ان میں سے جس کسی نے بھی قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت پر کچھ لکھا یا دو زکھری کی تحقیقات سے صرف غور نہ کر۔ گوارہ اس کا تعلق مسلمانوں کے کسی بھی فرقے سے رہا ہو۔ ان کی کتاب کا اصل نام ہے الکشف عن غوامض القرآن۔ جس کو مختصر کے پیش نظر کشف بھی کہا جا جاتا ہے۔ لیکن وہ کتاب ہے جس کا نام اساقبال نے اپنے اس شعر میں ذکر کیا ہے۔

تیسرے نظمیر چہ جب تک نہ ہو نزول کتاب

مگر وہ کشف ہے نہ رازی نہ صاحب کشف

صاحب کشف سے مراد علامہ زکھری ہیں، اسی ہے کہ یہ اسی کشف کے معنی میں مراد یہ ہے کہ اہل نزول میں کوئی جذباتی نہ ہو اور قرآن کے اندر اتر جانے کی کوئی دنیا فزائش نہ ہو تو پھر کشف کی بلاغت سے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔

زکھری کے فوراً بعد جس شخصیت کا ذکر آتا ہے، وہ امام رازی ہیں۔ امام رازی جن کا لقب فخر الدین رازی تھا اصلاً رے کے رہنے والے تھے لیکن ان کی آخری عمر افغانستان اور ہرات میں گذری تھی۔ اپنے زمانہ کے نامور ترین مفسرین قرآن میں سے ہیں۔ ان کے بڑے

مفسر قرآن ہیں کہ ساتویں صدی ہجری گویا امام رازنی کی صدی ہے۔ ان کی وفات ۶۰۶ھ میں ہوئی۔ ان کی تفسیر اس لحاظ سے بے حد متاثر ہے کہ اس زمانہ میں عقائد کی جتنی ترقی ہوئی تھی۔ منطوق، تلفظ، کلام، معنی کے میدان میں اس وقت تک جو جو تحقیقات ہوئی تھیں ان سب سے امام رازنی نے تفسیر قرآن میں کام لیا۔ حاسان منطوق و فلسفہ کی طرف سے اسلام کے عقائد پر اعتراضات اور ان کے جوابات، بحور اسلام کے نقطہ نظر کا منطوقی اور منطوقی دفاع، یہ تمام چیزیں امام رازنی کے یہاں جس شان سے لکھی ہیں اور نہ پہلے کسی کے ہاں لکھی ہیں اور نہ بعد میں کسی کے ہاں۔ امام رازنی اس فن کے امام ہیں۔

ہم اہل پاکستان کا بھی امام رازنی سے ایک خاص تعلق ہے اور ایک اعتبار سے ہر پاکستانی پر امام رازنی کا تاثیر و احسان ہے کہ وہ اس احسان کے بوجھ سے دیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے برصغیر کی تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد بن قاسم کی فتح سندھ و قتلان کے علاقے تک ہوئی تھی۔ گوہاس سے آگے وہ نہیں آ سکا۔ محمد بن قاسم کے واپس جانے کے بعد جب سلطنت بنو امیہ کمزور پڑی تو بعض لوگوں نے سلطنت بنو امیہ کے مختلف علاقوں، خاص طور پر دریا و قتلان علاقوں اور صوبوں میں اپنی اپنی ذاتی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ پھر بنو عباس کے آنے کے بعد دوبارہ مرکزی حکومت سے تعلق قائم ہوا۔ جب بنو عباس کی حکومت کمزور ہوئی تو اس سے فائدہ اٹھا کر سندھ و قتلان کے علاقوں پر باطنیوں اور قرامطیوں نے قبضہ کر لیا اور زور شور سے اس پورے علاقہ کو انہوں نے باطنیت کا مرکز بنانا چاہا۔ مسلمانوں میں اکثریت سیدھے سادھے نو مسلموں کی تھی۔ وہ باطنیوں کی ان سازشوں کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ باطنی زور شور سے یہاں کے ہندوؤں کو بجائے مسلمان بنانے کے اسلام کی بجائے تھے اور کمزور مسلمانوں کو بھی اسلامیت کے فریب میں جٹھا کر رہے تھے۔ اسی زمانہ میں یہاں کے لوگوں نے افغانستان کے حکمرانوں سے اپیل کی کہ اگر ان کی مدد کریں اور اسلامیت کی ان سازشوں کو ختم کریں۔

برصغیر کی تاریخ میں یہ ایک عجیب واقعہ رہا ہے کہ جب بھی یہاں کے مسلمانوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ یہاں کسی غیر اسلامی قوت کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے تو انہوں نے مدد طلب کرنے کے لیے بیٹھ افغانستان ہی کی طرف دیکھا، اور افغانستان ہی کے حکمرانوں سے درخواست کی کہ ان کی مدد کے لیے آئیں اور وہ ہمیشہ مدد کے لیے آئے۔ چنانچہ افغانستان کے

عمر اس شہاب الدین غوری سے بھی درخواست کی گئی کہ وہ مسلمہ قوی کی مدد کریں۔ اسی زمانہ میں ہندو راجہ پرتھوی راج نے بھی سرائیہ لکھا تھا۔ اور وہ اس پورے علاقہ میں، جو بعد دو سو سنہ ۱۱۹۹ء سلطان سے لے کر کشمیر اور راجستان تک پھیلا ہوا تھا، مسلمانوں پر مظالم کر رہا تھا۔ غرض یہ پورا علاقہ پرتھوی راج کے مظالم کا سنسنہ بنا ہوا تھا۔ پرتھوی نے ایک بہت بڑی سلطنت بنائی تھی۔ موجودہ پاکستان یعنی پشاور سے لے کر یوپی اور وادی تک اور پورا سندھ، اور راجپوتانہ تک کے علاقے اس کے حکومت میں شامل تھے۔

شہاب الدین غوری نے مسلمانوں کو اس کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا۔ لیکن اس کا پہلا حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ افغانستان واپس پہنچ کر اس نے قسم کھائی کہ اس وقت تک جہن سے نہیں بچوں گا جب تک ہر صغیر کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر لوں گا اور شکست کا داغ ان کے اوپر سے نہیں دھو دوں گا۔ چنانچہ شہاب الدین نے زور شور سے فیصلہ کن حملہ کی جاری شروع کی۔ افغانستان جیسے سے ایک غریب ملک واپس۔ شہاب الدین غوری کے پاس اتنے مسائل نہیں تھے کہ ہندوستان جیسے دولت مند ملک اور پرتھوی راج جیسے بڑے راجہ سے ٹکر لے سکے۔ انہوں نے چندے کی اپیلی کی، جس کے جواب میں امام رازئی نے ایک خطیر رقم چندہ کے طور پر شہاب الدین غوری کو دی۔ جس کی تفصیل بہت دلچسپ اور عجیب ہے۔

امام رازئی کے دو صاحبزادے بہت حسین، تیز اور لائق فائق تھے۔ ہرات میں ایک بہت بڑا تجارتی گھر تھا جس کی تجارت پورے علاقہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس ۱۲ جڑی دار دینیان تھیں اور اس کے پاس دولت بھی بے حساب تھی۔ وہ ایک علم دوست شخص تھا۔ اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی دونوں بیٹیاں امام رازئی کے سپرد کر دیں اور درخواست کی کہ ان کا خیال بھی رکھیں اور جوان ہونے پر اپنے تعلیم یافتہ اور خیر و صابراؤں سے ان کی شادیاں کر دیں۔ امام رازئی نے ایسا ہی کیا۔ یوں وہ ساری دولت امام رازئی کے گھر میں آ گئی۔ نام رازئی نے یہ تمام دولت قرض کے طور پر شہاب الدین غوری کے حوالہ کر دی۔ اس سے لشکر تیار ہوا اور اسی لشکر نے پرتھوی راج کو شکست دی۔ اور یوں اسامیہویوں کے ہنگام سے یہ علاقہ آزاد ہو گیا۔ پہلی مرتبہ شہاب الدین غوری نے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم کی۔ اور آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں آزاد مسلم مملکت قائم ہے۔ اس طرح ہم سب امام رازئی اور شہاب الدین غوری کے مہربان منت ہیں۔

امام کا چہرہ نہ ہوا اور غور کی کاغذ مسطورہ مستند نہ ہوئی تو شاید آج یہ جگہ سلام کے زیر نگین نہ ہوتی۔

غرض امام رازی کی تفسیر اس اعتبار سے بہت ممتاز اور نمایاں ہے۔ مباحثوں نے اپنے بے پناہ عقلی استدلال اور منطقی انداز گفتگو سے قرآن مجید کے حقائق و معارف کی تائید میں دلائل کے تیار کر دیے ہیں۔ رازی اور زحہری دونوں کی تفسیر نے حد کے قریب قریب تمام ضمرین پر بہت اثر ڈالا۔ زحہری کے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار نے اور امام رازی کی عقلیات کے بلند معیار نے ہر طالب علم کو ہانک کر یہ کہہ دیا کہ لیکن عام طور پر قرآن مجید کے طلباء کو امام رازی سے یہ شکارت تھی کہ ان کے پاس خالص قرآنی مسائل اور عقلی تفسیری معامات پر زور کم ہے اور عقلیات پر زور ضرورت سے کچھ زیادہ ہے۔ وہ خود بہت اونچے درجہ کے عقلی تھے اور عقلیات میں ان کے پاس بے شمار مباحث ملتے ہیں، لیکن اب تفسیر قرآن کے باب میں عقلیات کی اس ہیبت اور منطقی استدلال و قیاس کی اس کثرت اور زیادتی سے مطمئن نہیں تھے۔

دوسری طرف زحہری کی خصائص اور بلاغت سے قوت اثر تھی، لیکن ان کے معتزلی عقائد کے بارے میں لوگوں کو شدید تحفظات تھے۔ اس لیے بعد میں ایسی تفسیریں لکھی گئیں جن میں ان دونوں کتابوں سے استفادہ کیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ جہاں تک فصاحت اور بلاغت کے نکاتوں کا تعلق ہے وہ زحہری سے لے لے جائیں اور جہاں تک عقلیات کا معاملہ ہے اس میں امام رازی کی تفسیر سے راہنمائی لی جائے اور قویان کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر صحیح عقائد کے ساتھ بیان کر دی جائے۔ یہ کام کرنے کا متعدد حضرات نے بیڑ اٹھایا۔ ان میں سب سے قابل ذکر امام قاضی ناصر الدین بیضاوی کا ہے۔ جن کی تفسیر بیضاوی مشہور ہے۔ قاضی بیضاوی نے ان دونوں مصنفین سے بھرپور استفادہ کیا۔ زحہری سے فصاحت و بلاغت کے نکتے لیے اور امام رازی کے عقلی استدلال سے ناکدہ بچایا۔ بیضاوی شافعی السنک تھے۔ انہوں نے شافعی نقطہ نظر سے فقہی احکام کو جان کیا۔

اسی زمانے میں داور ضمر مشہور ہوئے۔ علامہ نسفی اور علامہ بخاری۔ یہ دونوں عقلی تھے۔ انہوں نے زحہری، ابن وادک، الشریل اور حاکم الشریل کے نام سے لکھیں۔ یہ دونوں نہ صرف اپنے زمانہ میں بہت مقبول تفسیریں رہیں بلکہ آج بھی ان کا شمار معروف اور مستند تفسیروں میں ہوتا ہے۔ چارے اعلیٰ درجہ کے صغیر و کبیر تھے اور بگلا دیش جہاں جہاں ان کے ماننے والے ہیں

طالب علم بننے کے بجائے عقلیات کے طالب علم زیادہ ہو گئے۔ پہلے دن جو میں نے علم حضوری اور علم حصولی کی بات کی تھی وہ آپ کو یاد ہو گی۔ امام رازی کے بہت سے تلامذہ انہیں کے ہاں قرآن اٹھا پڑھتے وقت علم حضوری کی جو کیفیت ہوتی چاہے حسی وہ ختم یا کزور ہو جی۔ اور علم حصولی کے دریاں زیادہ ہو گئے اور عقلی استدلال کا عنصر بڑھتا چلا گیا۔

غالبا یہ پس منظر تھا جس میں علامہ ابن کثیر نے یہ جا پا کر ایک ایسی تفسیر لکھی جائے جو اس غیر ضروری محققانہ رجحان کو تھوڑا سا کم کر کے کچھ توازن پیدا کرے اور قرآن مجید کو اصلاً ایک کتاب ہدایت کے طور پر پیش کرے۔ چنانچہ انہوں نے یہ تفسیر مرحب کی جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے معروف ہے۔ انہوں نے تفسیری روایات کے پورے ذخیرے میں سے چھانٹ کر ان کے نزدیک جو صحیح ترین، مستند ترین اور جامع ترین روایات تھیں وہ جمع کیں اور ایک ایسی تفسیر مرحب کی جو اس وقت سے لے کر آج تک مقبول چلی آ رہی ہے۔ علامہ ابن کثیر کا انتقال ۷۴۷ھ میں ہوا تھا۔ گویا ان کے انتقال کو ساڑھے چھ سو سال ہو چکے ہیں۔ لیکن ان سال سے چھ سو سال میں تفسیر ابن کثیر کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور قرآن مجید کی اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیاے اسلام میں انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک شاید کوئی ایسی اعلیٰ دینی بورسنگ نہیں ہے جس میں بلا اختلاف مسلک، بلا اختلاف فقہ اور بلا اختلاف نقطہ نظر تفسیر ابن کثیر پڑھی جاتی ہو۔ اور اس سے استفادہ نہ کیا جاتا ہو۔ یہ علامہ ابن کثیر کے طبع حصولی اخلاص اور علمیت کی دلیل ہے۔

اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا جسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس عرصہ میں تفسیری کام جاری رہا۔ اہل علم مختلف پبلوں سے تفسیر قرآن کا کام کرتے رہے۔ لیکن آٹھویں صدی ہجری کے بعد آئندہ چار سو سال تک کسی نئے اسلوب اور کسی قابل ذکر نئے رجحان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے ہم براہ راست تیرہویں صدی ہجری میں آ جاتے ہیں۔ تیرہویں صدی ہجری میں دو تفسیریں قابل ذکر ہیں ایک تفسیر صدی کے شروع کی ہے۔ اور دوسری صدی کے آخر کی ہے۔ تیرہویں صدی کے شروع کی نمایاں ترین تفسیر روح المعانی ہے۔ جو اسی بغداد میں لکھی گئی جو آج ختم فہم ہے۔ بغداد کے نامور سید اور دنیائے اسلام کے قابل فخر عالم۔ علامہ محمود آنوسی بغدادی نے ایک تفسیر لکھی تھی، جو روح المعانی کے نام سے ۳۰ جلدوں میں ہر جگہ دستیاب ہے۔ اس تفسیر کے بہت سے ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے بہت مقبول تفسیر ہے کہ دنیائے

اسلام کے ہر طبقے اور ہر علاقے میں اس کو ہاتھوں پاہیہ لیا گیا۔ اور اعلیٰ علم کے ہر طبقہ میں اس کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ جو حضرات عقلی رجحان رکھتے تھے انہوں نے اس میں عقلی مواد پایا۔ جو لوگ روحانی اور صوفیانہ مزاج رکھتے تھے ان کی دلچسپی کا سامان بھی اس میں موجود ہے۔ اس لیے کہ علامۃ لوی خود ایک روحانی سلسلہ سے وابستہ تھے۔ فقہی رجحان رکھنے والوں کے لیے اس تفسیر میں فقہی احکام بھی تفصیل سے موجود ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ایک جامع تفسیر ہے اور یہ صغیر کے کم و بیش تمام مضمرین پر اس تفسیر کے اسلوب اور مندرجات نے اثر ڈالا ہے۔ یہ صغیر کی اردو و تقابیر میں شاید کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس پر بالواسطہ یا بادر واسطہ علامۃ لوی بغدادی کے اثرات نہ ہوں۔ یہ تفسیر تیرہویں صدی کے شروع میں لکھی گئی۔

تفیک دوسری تفسیر تیرہویں صدی کے آخر میں لکھی گئی جو اپنے اعلیٰ علمی معیار کے باوجود دماغی اسلام میں باخوبی معروف نہیں ہوئی جتنی روح المعانی معروف ہوئی۔ یہ تفسیر علامہ عبد اللہ بن قاسم کی ہے جو علامۃ الشام کہلاتے تھے اور اپنے زمانہ میں شام کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ ان کو یہ عجب و غریب خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ انہوں جو کتاب بھی لکھی وہ اپنے موضوع پر بہترین کتاب قرار پائی۔ ان کی جتنی بھی کتب ہیں وہ اس وقت تک اپنے موضوع کی بہترین کتابوں میں گنی جاتی ہیں۔ تفسیر پر ان کی کتاب کا نام خان الاول ہے۔ یعنی بہترین شرح۔ یہ یہ صغیر میں زیادہ اختلاف نہیں ہوئی شاید اس لیے کہ شام میں من جمیع چونکہ ایک مختلف اسباب کی بنا پر یہاں سے بغداد آتے جاتے رہے تھے اس لیے بغداد کی تفسیر یہاں پہنچی گئی لیکن شام کی تفسیر یہاں نہ پہنچی۔

تیسویں صدی تفسیر کے ایک نئے دور کے آغاز کی صدی ہے۔ بیسویں صدی میں ضعیف تفسیر لکھی گئیں ان کی تعداد شاید اتنی ہی ہے جتنی پورے تیرہ سو سال میں لکھی جانے والی تفسیر اس کی ہے۔ تعداد کے اعتبار سے چودھویں صدی جبری کی تفسیر گذشتہ تیرہ صدیوں میں لکھی جانے والی خاسر کے قریب یا برابر ہی ہیں۔ مگر علم تفسیر کے باب میں اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ اور متعدد نئے نئے وحیات سامنے آئے ہیں۔ جن کے بارے میں کسی آئندہ نشست میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ بیسویں صدی عیسوی کے تفسیری ادب اور تفسیری رجحانات پر گفتگو خود ایک نئے سلسلہ خطبات کی متقاضی ہے۔

گزشتہ صدی (یعنی چودھویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی) میں جن نقاسیر نے تفسیری ادب اور مسلمانوں کے عمومی فکر پر بہت زیادہ اثر ڈالا ان کے بارے میں تفصیل اور قدامت سے یکدم ہونا بہت دشوار ہے۔ دو ماہ قفل کی بات ہے کہ کسی مغربی زراہ سے ایک سوال نامہ آیا جس میں وہ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے کہ بیسویں صدی میں مسلمانوں پر کن علمی اور فکری شخصیات اور نامور لوگوں کے سب سے زیادہ اثرات ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی مذہبی فکر کی تکمیل میں کن شخصیتوں یا عوامل کا سب سے زیادہ اثر رہا ہے۔ اس کے بارے میں وہ شاید کچھ معلومات جمع کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے اداروں اور نامور شخصیتوں کو خطوط لکے اور یہ پوچھا کہ دنیا کے اسلام کی دوسری اہم شخصیتیں کون سی ہیں جن کا مسلمانوں پر بہت گہرا اثر ہے۔ اور وہ کون سی دس اہم ترین نقاسیر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ مدد کی۔

دوسری موجودہ مشی میں بھی یہ سوال آیا اور کئی اہل علم حضرات نے چٹھہ کر اس پر غور و خوض کیا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کا تئیس کرنا بے حد دشوار ہے کہ بیسویں صدی عیسوی اور چودھویں صدی ہجری کی وہ کون سی نقاسیر ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ وہ سب سے مقبول اور سب سے زیادہ نگرانہ حیثیت کی حامل نقاسیر ہیں۔ اس سے کہہ کر تفسیر لگے اچھے اچھے اثرات ہیں۔ جن لوگوں نے روشنی بڑی زیادہ پڑھی ہیں یا جو لوگ جس تفسیر سے زیادہ افادہ افراس ہیں ان کے خیال میں وہی تفسیریں اور وہی نقاسیریں اس باب میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اور جنہوں نے کئی دوسری تفسیر کو زیادہ پڑھا ہے اور اس کے فائدے سے زیادہ غائب فیض کیا ہے ان کے خیال میں وہ نمایاں ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام نقاسیر ہی اپنی اپنی چند نمایاں ہیں۔

بعض تفسیر دان بھی ہیں کہ انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ انھوں نے انھوں کو متذکر کیا ہے۔ مثلاً مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن نے ہمارے دلوں کو ان لوگوں کے لیے کھلا دیا ہے۔ اور آج بھی انھوں کو دیکھیں اس کو پڑھا رہے ہیں۔ مولانا امین احسن اعلائی نے بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا اور ایک نیا رخاں تفسیر میں پیدا کیا۔ مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ہے جس کے بچپن میں اپنے پیش چھپ چکے ہیں۔ اتنی کثرت سے شاید کسی اور تفسیر کے بارے میں (تفہیم القرآن کے علاوہ) نہیں نکلے۔ عربیہ دنیا میں یہ تفسیر کی فی ظلالی اعتراض ہے۔ جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔

تقریب کے بارے میں بتیہ تفسیریں پڑھیں اور پڑھیں گے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ برصغیر میں گزشتہ صدیوں میں تفسیر پر بہت اہم ہوا ہے۔ اسی اعتبار سے بھی اور کئی اعتبار سے بھی۔ اس سلسلہ میں یہ نمایاں کام حضرت ثناء اللہ علیہ رحمۃ اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے خود اردو میں کام نہیں کیا۔ اس لیے کہ ان کی محنت اور نثر پر زبان اردو نہیں تھی، بلکہ ان کی مادری محنت زبان فارسی تھی۔ لیکن ان کے شاگردوں نے حضرت شاد علیہ الرحمۃ نے قرآن مجید کا سب سے پہلا اردو ترجمہ کیا۔ یہ بات ذرا سے لیجئے۔ بے حد خوشی اور فخر کی ہے کہ جو قصبہ سب سے پہلا انیسویں صدی میں پیدا ہوا وہاں ہی قرآن مجید کے مترجموں نے شاد علیہ الرحمۃ کا سب کو دیا۔ یعنی ترجمان القرآن۔ شاہ ولی اللہ کے شاگردوں میں یہ تھے۔ یہ نمبر پڑھئے۔

شاد علیہ الرحمۃ نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا تھا جو اب ذرا قلم پڑھا ہے، لیکن یہ ترجمہ ان کے بچپان میں ملا۔ ظاہر قرآن کا کچھ لکھا۔ انہوں نے خود بچپن میں سارا قرآن پڑھ لیا۔ ان کے والد شاد علیہ الرحمۃ قرآن مجید کا درس دیتے رہے، اور ان کے والد شاہ علیہ الرحمۃ قرآن مجید کا درس دیتے رہے۔ گویا قلم پڑھنے والے اور اس کی مادری روایت لکھنے والے اور ان کے پاس سالہا سال ملا۔ اس سب کی روشنی میں انہوں نے وہ ترجمہ کیا جو صرف اردو کا سب سے پہلا ترجمہ قرآن ہے بلکہ سب سے اچھا ہے۔ اردو کا بہترین ترجمہ قرآن بھی ہے۔ اگر آپ اس سے استفادہ کریں تو آپ کو نہ ذرا ہرجا کہ قرآن مجید کے بہت سے مشکل مقامات جہاں تفسیریں بہت لمبی جھٹکی ہیں اور بہت سے سوالات اٹھائے ہیں وہاں شاہ صاحب ترجمان القرآن کر دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ بچہ نہیں داتا، بلکہ خود بخود ترجمہ سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ترجمہ اگرچہ پڑا ہے اور اس کا اسلوب بھی اب متروک ہو چکا ہے لیکن اردو زبان میں اس سے بہتر ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔

شاہ علیہ الرحمۃ کو دیکھ کر قرآن کے فرمان تھے: اس کا انکار اور جہاں سے لڑیں۔ مرید احمد خاں نے انہیں بھیجیں میں دیکھا تھا۔ انہوں نے ان کے بارے میں دیکھا تھا ہے وہ مرید کی کتاب آثار و معانی میں لکھا ہے۔ دوسری چیز ان کے پاس بھائی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی سے منسوب ہے۔ اس سے شاہ صاحب کے اعلیٰ روحانی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس خاص سید کا

چاندو تکینہ ۲۰ تھا قر شاہ عبدالعزیز صاحب کسی کو بھڑکی ناز کے بعد آئبرہادی مسجد میں بھیجا کرتے تھے۔ اکبر آبادی مسجد وہ بھی جہاں ان کا قیام تھا اور وہیں انہوں نے ۵۰ سالہ محراب سے اکر دیکھ کر آڈا کہ میاں عبد القادر نے آج کے سپاہے پڑھے ہیں۔ وہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کی کرتے تھے۔ جس دن ایک پارہ پڑھتے اس دن چاند نہیں ہوتا تھا۔ جس دن دو پارہ پڑھتے اس دن چاند ہوتا تھا۔ انہوں نے اس چیز کو بار بار دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ یہاں تک کہ قمری مہینہ کی ۲۹ تاریخ کلاؤک پڑھتے تھے کہ آج قر شاہ عبدالقادر صاحب نے ایک پارہ پڑھا ہے یا اوپر سے پڑھے ہیں۔ ایک پڑھتے تو چاند نہیں ہوتا تھا اور درپڑھتے تو چاند ہوتا تھا۔

اس کے بعد ہر مضمون میں ترجمہ قرآن اور اردو میں تفسیر نوکی کا ایک بنیاد شروع ہوا۔ آیات احکام پر بھی نئی تفسیر لکھی گئی۔ شاہ عبدالقادر کی جو وہی میں قرآن مجید کی تفاسیر کرنے والوں نے تقریباً سارے حرمین موزا آباد رکھیں۔ کچھ اور یہ ساحل بھی تک جاری ہوا۔ لفظ نے دوسرے مفسرین اور اعلیٰ علم کی نئی ضروریات کے پیش نظر اردو زبان میں قرآن مجید کے نئے نئے ترجمے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر ترجمہ میں ایک نئی شان اور ایک نئی زبان پائی جاتی ہے۔

۱۰۱۱ میں بڑا بڑا مفسرین۔ لیکن ایک تفسیر نہایت جامع ہے جس کے بارے میں اس وقت کو بہت زیادہ مہم ہے اور اس میں دو بہت مقبول ہے۔ اس تفسیر کا نام مواہب الرحمن ہے۔ یہ تفسیر بے نظیر مواہب سید محمد علی علی آبادی نے تحریر فرمائی تھی۔ سولانا سید محمد علی ایک پیر معصومی اور جید عالم لیکن انہیں ایک غیر معروف بڑے تھے جن کی زندگی کا بیشتر حصہ بنگال میں گذرا۔ اس نے بعد دو تہا عبدالعساکر کے صدر ہو گئے اور انہوں نے وہاں قیام کے دوران میں یہ تفسیر بھی ۱۰۱۵ قمری انداز کی تقریباً ۱۰۱۵ قمری ہجری میں ہے۔ اگر اس کتاب کو نئے انداز طبع سے از سر نو شائع کیا جائے تو کمال پڑھنے والوں میں پھیل جائے گی۔ اس سے زیادہ جامع اور مفید کوئی تفسیر اردو زبان میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کی زبان بھی بہت پرانی ہے اور انداز بھی بہت قدیم ہے۔ کوئی مصلحان ہے اور نہ ہی اگر افسوس کے لیے بھی پڑھنے ہیں۔ اس لیے آج کل کے پڑھنے والے اس سے پڑھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ان کی اردو زبان بھی ایسی ہے کہ اس میں بے شمار عربی قاری کے الفاظ ہیں۔ جو لوگ عربی قاری نہیں جانتے ان کے لیے اس تفسیر کو پڑھنا دشوار

ہے۔ ان کے بعد کی تفسیر آپ کے سامنے ہیں ان پر بعد میں کسی اور فرصت میں بات کریں گے۔

ایک اور قابل ذکر تفسیر اردو کی ایک مکمل تفسیر ہے جو سیالکوٹ کے آئی۔ اے۔ بزرگ مولانا محمد علی صدیقی نے تیار کی تھی۔ وہ انجائی عالم کا مخلص انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب ملکہ و ذوقی بلکہ ذوق تحقیق کا صلہ فرمایا تھا۔ جب 1925ء کی پاک جماعت جنگ ہوئی تو سترہ دن تک جنگ آؤٹ چلا رہا۔ اور اس دوران میں انہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا۔ امام ابوحنیفہ اور علم حدیث۔ کسی نے ان سے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام ابوحنیفہ علم حدیث سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ اس پر انہوں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا اور سترہ دنوں میں نہیں نے سات سو صفحات پر مشکل ایک ضخیم کتاب تیار کر دی۔ جو اس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔

اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی۔ اور خود بخود سے یہ بات فرمائی تھی کہ مثنیٰ تمیر آج اردو میں دستیاب ہیں وہ کسی نہ کسی مسئلہ سے وابستہ ہو گئی ہیں، مثنیٰ محمد شفیع صاحب کی تفسیر بہت اچھی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو دیوبندی تھے اس لیے خیر و بدی اس کو نہیں پڑھتے۔ مولانا سوری صاحب کی تفسیر بہت اچھا ہے۔ لیکن جو لوگ جماعت اسلامی کے حلقے سے باہر ہیں وہ اس کو نہیں پڑھتے۔ اسی طرح اور بھی متعدد تفسیر ہیں، مگر اسے استفادہ کرنے میں لوگوں کو گروہی تعصب مانع آتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نئی تفسیر لکھی جائے جس میں تمام تفسیر کی روح نکال کر رکھ دی جائے اور اس طرح اس کو پیش کیا جائے کہ ہر طبقہ کے لوگ اس کو پڑھیں، اور تمام مفسرین نے خیالات و تحقیقات سے استفادہ کریں۔ اس ارادہ سے انہوں نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی۔ تفسیر معالم القرآن۔ ابھی اس کی چودہ جلدیں ہی مرتب کی گئیں کہ وہ دنیا سے کب ایف لے گئے۔ ابھی سولہ جلدوں کا کام باقی ہے۔ غالباً بارہ یا تیرہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ جو دعویٰ ابھی شائع نہیں ہوئی۔ لیکن جتنا نکلا ہے اس کی بھی بڑی فیر مہموی حیثیت ہے۔ ان کا کام اس روپ اور اس مقام کا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ برصغیر کے تمام تفسیری رجحانات اور بیسویں صدی کے تمام تفسیری کام کا خلا مرسلان محمد علی صدیقی کی اس کتاب میں آگیا ہے۔

یہ ایک ابتدائی ضارف تھا ہارن اسلام کے چند اہم ترین مفسرین قرآن کا۔ ان میں

ہے۔ اس سے وہ لوگوں کے صرف کاموں کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں اعلیٰ علم سے مراد ہی نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ اس محنت میں اس نے لڑکھانچا نہیں تھا

خطبہ ہفتم

مفسرین قرآن کے

تفسیری مناہج

۱۳۔ اپریل ۲۰۰۳ء

مناجی گئی، غائب پیمانے کے معنی اسلوب، کہا نہ ہیں، منہاج قرآن سے مراد وہ
 اسلوب، انداز، و طریقہ و حربے ہیں کے مطابق کسی شخص کے ترقی میں ترقی کی ہے، یا اس شخص
 کا، ان کے معنی قرآن مجید کی تفسیر و تفسیر کے، ان کا اسلوب، انداز، طریقہ و حربے
 انسانی جو تک نئے ہے، اور نئے نئے ہر انسان کے یہ ہدایت فراہم کرتا ہے، ان کا معنی
 دنیاوی زندگی میں انسانوں کو اچھے انسان بنانے، ان کو جس میں ان پیروں اور فلاح کا تصور دیا جاتا ہے
 یہ ان سب کے ہر دھڑ ترقی میں مجید، انسانی فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے: اے محمد
 راخبر انکے ہے، ایک عظیم اور بڑا کام کے ہے جس میں انسان کو یہ حریت ہے، ایک قلبی و
 معاشیات اور دنیوی و دنیوی کے ہے بھی جو اس اسلوب فراہم کرتا ہے، ان کو انسانی و دنیوی و
 نہیں ہے جس کا تعلق ان کے دنیوی و دنیوی کے ہے، ان کو ان کے ہے، ان کو ان کے ہے، ان کو ان کے ہے
 ان کو ان کے ہے

[illegible]

پھر یہ کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، جبکہ عربی متلن میں ہے، اور عربی نص و
تواضع است اور بلاطت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہے۔ اس لیے قرآن مجید ان لوگوں، بلا حسیق
اور عریض کا۔ لالہ شری علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنور نور ہے۔ (اس جانب میں سے فحش ایک خطہ

فنی رائے نہیں دے سکتا۔ اس شخص نے بتایا کہ راجہ ہذا ایک ڈیپلیمٹ ہے۔ میں فرانسسی بولنے لگا، انی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے جانے اور گائے ہوئے گانے اور ریکارڈ فرانسیسی زبان بولنے والی دنیا میں بہت مقبول ہیں۔

آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ سب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ تنی جو بچے تھے اور نہایت خاموشی سے ایک خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے۔ جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ تو موسیقی کی دنیا کی کوئی بہت ہی ادنیٰ چیز ہے جو یہ لوگ سن رہے ہیں۔ میں نے خود وہادوں کی جودھیں اور ان کا جو تکیب و فرقا ایجاد کیا ہے یہ موسیقی اس سے بھی بہت اچھے ہے۔ بلکہ موسیقی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے ابھی دنیا کو بہت وقت درکار ہے۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کس شخص کی ایجاد اور وہ موسیقی کی نوعیت ہے اور اس کی دھمیں آخر کس نے ترتیب دی ہیں۔ جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھمیں کس نے بنائی ہیں تو لوگوں نے مجھے اشارہ سے خاموش کر دیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھے یہ بات یاد آئی اور میں نے پھر یہی بات پوچھی۔ لیکن وہاں موجودہ ضریح نے مجھے بھر خاشا سن کر یاں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس مسئلہ کے دوران میں وہ فنی موسیقی کی انہماکات بھی استعمال کر رہا تھا جن سے میں واقف نہیں کیونکہ فنی موسیقی میرا میدان نہیں۔

تقریباً جب وہ موسیقی ختم ہوئی اور وہ آواز بند ہوئی تو پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا لوگوں نے بتایا کہ یہ موسیقی نہیں تھی بلکہ فرقان مجید کی دعا ہے اور فرقان کا رقص کی علامت ہے۔ موسیقار نے کہا کہ یقیناً یہ کسی قوری کی علامت ہوگی اور یہ فرقان ہوگا مگر اس کی یہ موسیقی کس نے ترتیب دی ہے اور یہ دھمیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ وہاں موجود مسلمانانہ ضریح نے ایک زبان و خاصیت کی کہ نہ یہ دھمیں کسی کی بنائی ہوئی ہیں اور نہ ہی یہ قاری صاحب موسیقی کی ایجاد سے واقف ہیں۔ اس موسیقار نے جواب میں کہا کہ یہ ہونی نہیں سکتا کہ یہ دھمیں کسی کی بنائی ہوئی نہ ہوں۔ لیکن اسے یقین وہاں راجہ کی فرمائش پر ایک گھبراہٹ کا کسے دھم سے یا فنی موسیقی سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ یہ فنی تجویز ہے اور ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اس نے پھر یہ پوچھا کہ ایسا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تجویز اور قرات کا یہ فنی کب ایجاد ہوا؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ فنی تو چند سو سال سے چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن مجید عطا فرمایا تھا تو فنی تجویز کے

اصولوں کے ساتھ ہی مل کر رہا تھا۔ اس پر اس موبیڈار نے کہا کہ رکھنے چاہئے تاہم کو تو اس
 مجید اس طرح سکھایا ہے ہوتا کہ میں نے ابھی کتاب تو عرطا شہر یا اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے کہ
 ان میں سے کوئی نے جو وہ دیکھا اس طرح ذرا است میں نظر آئے ہیں وہ تھے ہی اور اس میں کوئی نہ کیا
 بھی ہاں کہ نہیں چنگی۔ ڈاکٹر تیز اندہ صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا
 کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بعد میں میں نے اور بھی فراموشی سے اس کو ان کو نہ مسجد
 میں جا کر سنا اور مختلف لوگوں سے پرسوں کر سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اگر یہ
 اللہ کی کتاب ہے تو اس کے لئے واسطہ بتیغ اللہ کے رسول تھے۔ اس لیے آپ مجھے مسلمان
 کر لیں۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے مسلمان کر دیا۔ لیکن میں نہیں ہوتا کہ نہ چنہ اور
 نور یا قدامت میں حد تک درست تھا۔ اس لیے کہ میں اس کو آگاہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا
 کہ میں نے آپ انگریز طمان کو جو دوس میں رہا تعلیم تھا اس کے موبیڈار مسلمان بنی اپنی تعلیم
 کے لیے مقرر کر دیا۔ تو یہاں وہ بعد وہ وہاں میرے پاس آئے اور پھر یہاں سے مدد
 ہوتے تھے۔ انگریزی علم نے مجھے بتا دیا کہ یہ تو علم قرآن مجید کے ہے۔ میں کچھ ایسے شکوک
 تھا کہ اس بات پر جس کا یہ سب اس کوئی جواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے
 سوچا کہ اس غلط فہمی پر چھٹس ایمن الیہ قدامت میں یہی حد میں نہیں آتی تھی اس نے صوبہ کا سر
 کیا کہ اس کے پاس کا دار کیسے وہاں کا لیکن ان کا نام نے کرنا چھوڑ دیا کہ وہ تصدیق کیا تھا ہے۔
 ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہاں میں بھی میرے پاس ہے۔ قرآن مجید بھی
 ہی تھی میں آج سے ہوتا ہے جس شخص میں اس کے لئے اس نے یہ فیہر ہاں بطور واسطہ واسطہ کے اسے
 مسجد کے سامنے پڑھایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ واقعی ان میں ہے صاحب اس نے کہا کہ
 ان صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید پڑھایا ہے ان میں اپنا خود نے ہاں میں سمجھ لیا
 ہے کہ وہ اس میں کوئی چیز ضرور حذف ہوئی ہے۔

اسی نے بتایا کہ انہوں نے مجھے سوراہہ پڑھائی ہے اور اس میں قوافی اور صریح
 درمیان خلا ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے مجھے بڑھایا ہے وہاں ان کا بڑھایا ہے۔ وقت
 کرنے سے وہاں سارا نہ ہوتا ہے۔ یہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہزار آٹھ کہ ہے کہ یہاں ہزار میں

ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ یہ سن کر میرے دل میں تلخی ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نے زمین پر گھٹکی ماری اور ہاتھوں میں نہیں آیا کہ اس شیعہ جواب کیا دیں اور کس طرح مطمئن کریں۔ کچھ عرصے میں کہ میں نے فار دنیا کے اسما پر لکھا ہوا دوزخ کی فہرست دیکھی اور وہ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو ان کی موت کا حق ہے جس واقعیت دیکھا اور تجویز بھی دیتا ہوں۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ کی فکری مناجات کے بعد باطل اپنے ایک اور پکار ایک میرے دل میں شریک پر مبنی بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو اپنے گھٹپن میں سبب نسل میں قرآن مجید پر حاکم قرار دیا۔ میرے معلم نے مجھے بتایا تھا کہ ان لوگوں پر جنت نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان لوگوں کو بعد کے لحاظ سے دوزخ پر مہاجر ہے۔ ایک مرحلہ میں نے ان لوگوں پر ہاتھ دیا تھا تو ان پر انہوں نے مجھے سزا دی تھی اور حق سے تاکید کی تھی کہ ان لوگوں کو آگے ملا کر پر حاکم کریں۔ میں نے سوچا کہ شاید اس بات سے اس کا شبہ دور ہو جائے اور اس کو اطمینان ہو جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کے جو پڑھانے والے ہیں، وہ دوزخ کے لیے آگے مہاجر نہیں ہیں۔ اور اصل یہ ہیں اس لحاظ کو غور سے سمجھنے کے سے ملا کر پر حاکم بنے گا۔ ان لوگوں کو صبح۔ ڈاکٹر صاحب کا انتقال تھا کہ وہ وحشی سے اچھل کر فرار ہو گیا اور مجھے کو دیکھ کر لے کر گھر لے گئے۔ میں نے اپنے لگا کر اور نیسے لگا کر ان کی ایسے ہی جوتا چاہیے۔ یہ سن کر اس نے میں نے ایک دور سے قاری کے ہر مکر یا جس نے اس شخص کو ہر سے قرآن پاک کی تحفہ دی۔ وہ وقت تو تھا مجھ سے مہاجر اور بہت برا دھنسا تھا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دو بہت اچھے مسلمان ثابت ہوا اور آپ کا سبب اسلامی زندگی گزارنے کے بعد ۱۹۷۷ء کے ایک جگہ اس کا انتقال ہو گیا۔

اس واقعہ سے مجھے نمایاں ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ہر صوفیت نے یہ صحیفہ کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی شخص آج تک نہیں آتا ہے۔ اور نہ ہی قرآن مجید کے اس بیوہ پر اب تک کسی نے اس انداز سے غور و خوض کیا ہے۔ اس واقعہ کے سبب تکمیل کے ہر دور کی خیالی بھی یہی تھی کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو بہت اچھی طرح پڑھتا ہے، خداوند مآلہ اور غیر کا خیال کرتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس فیہ کی حاجی زیادہ اہمیت سے میں اس سے آگے دھتک نہیں تھا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ تجویز کا یہ فیہ بھی بے حد اہم چیز ہے۔

آج سے پانچ سو سال پہلے ایک شخص نے جو بعد میں اسلام دشمن ہو کر قرآن مجید کے

انداز ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ حتیٰ عربی زبان، اس کے مآخذ، ذوقی اجتہاد، فکر اور بصیرت کسی چیز و اس میں دخل دینے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ نشانِ شروٹ میں یعنی ابتدائی دو تین صدیوں میں تفسیر قرآن کا مستویٰ ترین اور اہم ترین مآخذ تھا۔ اس زمانہ کے زیادہ منبسط اور منقول ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے آئے والا قبیح تفسیر پر سرمایہ فروشوں کے سامنے موجود تھا اور تابعین نے اس کو بہت تفصیل، اعتقاد اور دقت تک پہنچا کر دیا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ کے اہل علم کا انتہائی تقویٰ اور انتہائی محتاط رویہ بھی اس زمانہ کے فروغ میں مددگار ثابت ہوا کہ وہ تفسیر بالماثور کے علاوہ کسی اور رائے اور تفسیر کے غلطی کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اس لیے حتیٰ بھی تمسیر ابتدائی صدیوں میں فلسفی نہیں دوا کرتے و بیشتر تفسیر بالماثور ہی کے انداز کی لکھی گئیں۔ یعنی تمام تفسیری روایات کو صحیح کر کے اور من کو سامنے رکھ کر قرآنی حیرت کی تفسیر بیان نہ دی جائے۔

تفسیر بالماثور کے نام سے جو مواد جمع ہوا وہ بیشتر تفسیر کے اہم ترین مآخذ میں سے ایک مآخذ ہے۔ بہت سی تفسیریں ایسی ہیں جو صرف تفسیر بالماثور کی بنیاد پر لکھی گئیں۔ لیکن بعض خاص روایات بھی ہیں، مثلاً قرآن کے بارہ بھی اور بیشتر متقدمین کے ہاں بھی، جن کا اصل دائرہ دائرہ ماثور پر ہے۔ لیکن انہوں نے نیز مآخذ اور مسند پر بھی کچھ نہ کچھ تفسیر کی ہے۔

لیکن تفسیر بالماثور کی ساری اہمیت کے باوجود وقت جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دوسری صدی کے بعد کسی حد تک اور تیسری صدی کے بعد وسیع پیمانے پر تفسیر بالماثور میں نظر اور روایات متضاد بولنے لگیں۔ دنیا کا عام قاعدہ اور مشہور ہے کہ جو چیز منقول ہو، ہزار ہا سال تک اس میں جو کے باز بھی شامل ہونے لگتے ہیں۔ یہ چراغِ انسانی کاوش کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس چیز کا بار میں نہیں آتا اس میں مغل۔ مازاد و غیر کمال پیدا کرنے والے بھی ممکن پاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل بننے والی کسی نہ کسی موجود ہے۔ مولانا جلال الدین دہلوی کی ایک بہت ہی اچھی بات ہے: ”مجھے پتا نہ لگی۔ انہوں نے سچی جگہ بیان کیا ہے کہ انسان کو کسی عربی کو تلاش کر کے اس کے پاس اپنی قرابت کے لیے جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ آج کل تو جملہ عربیت بیچا ہو گئے ہیں اور قرابت کے نام پر چہ بے باریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اصل لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بازار میں بھی یہی اسی وقت چلتا ہے جب اس بازار میں اسی

سکے بھی موجود ہو۔ جس بازار میں اصلی سکے نہیں ہوگا وہاں جعلی بھی سکے نہیں چلے گا۔ یہ معاشیات کا بڑا زبردست اصول ہے۔ جو بعد میں دریافت ہوا لیکن مولانا نے اسی کو سب سے پہلے بیان کیا۔

چونکہ تفسیر بالماثور سکہ رائج الوقت تھا اور نئی دنیا میں اس کا جیس تھا۔ اس لیے بہت سے کمر ختم اور بعض جگہاں بھی میدان میں آئے۔ اور انہوں نے بہت سی کثرت روایات بھی پھیلایا دیں۔ ان کثرت روایات کا بڑا ماخذ اسرائیلیات تھیں۔ حنفی میں تو سب تک تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا اسرائیلی روایات سے قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں حد و حد احتیاط سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے اسرائیلیات کو قبول کرنے اور آگے جان کرنے میں حد سے زیادہ دلدل دلوئی سے کام لیا تھا۔ بعد میں مذمہ دار کی وہ سطح باقی رہی اور نہ احتیاط کی اتنی سطح عطا رکھی جاسکتی۔ حریہ برائے بعض حضرات نے نیک نیتی سے بھی بہت سی کثرت چیزیں قبول کر لیں۔ کثرت روایات کے بارے میں یہ نہ سمجھے گئے کہ جن حضرات نے یہ کثرت روایات بیان کیں وہ سارے کے سارے خدا نخواستہ جعل ساز اور بددیانت تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ یقیناً کثرت روایات بیان کرنے والوں میں کئی جعل ساز بھی تھے۔ ان میں کئی بددیانت بھی تھے۔ دشمن اسلام بھی تھے۔ لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بڑی نیک نیتی سے کثرت روایات کو قبول کر لیا۔ مثلاً نبی مصلح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی چیز بیان کرتے تھے جس سے کسی اخلاقی قدر کی تائید ہوتی ہو تو انہوں نے اسے فوراً رد نہ کر دیا۔ رسول کو قبول کر لیا اور یہ خیال ہی نہیں کہ آپ کے اہم کرام کی کمال دے کر کوئی شخص مجھوت بھی بول سکتا ہے۔ اب انہوں نے اس کثرت روایت کو آگے جان کر نہ شروع کر دیا۔ یوں نیک نیتی سے بھی کثرت روایات داخل ہو گئیں۔ لیکن یہ درنیک نیتی تھی جس میں فہم شامل نہیں تھا۔ اس لیے اگر نیک نیتی کے ساتھ فہم اور بصیرت بھی شامل نہ تھی کام چلتا ہے۔ نیک نیتی کام نہیں آتی۔ وہ اسباب کی بناء پر بہت سی کثرت روایات تفسیر بالماثور کے لئے بیکر میں شامل ہو گئیں۔

تفسیر بالماثور کا سب سے بڑا ماخذ قدیم ترین تفاسیر میں تفسیر بطری ہے۔ اس میں صحابہ کرام سے آئی ہوئی تمام روایات کو جمع کیا گیا اور معلقاً کر دیا گیا۔ تفسیر بصری میں اسرائیلیات بھی اچھی خاصی نقد اور میں شامل ہیں۔ لیکن یہ وہ اسرائیلیات ہیں جن کے بارے میں امام بطری کا خیال تھا کہ وہ قابل قبول ہیں اور ان روایات میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے۔

مذہبِ عامِ ظہری کی ذاتی رائے تھی جس سے بعد میں آنے والے بہت سے علماء کوں۔ نہ اتنے ہی بھی کیا اور بہت عرصے نے اختلاف بھی کیا۔ جس طرح امامِ ظہریؒ کو اسرائیلیات کے بارہ میں ایک راہ قائم کرنے کا حق تھا اسی طرح بعد والوں کو بھی حق تھا کہ اپنی تحقیق کے مطابق رائے قائم کریں۔

اسرائیلیات کے بارہ میں اس اخذ و قبول سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا مزاج بھی توسع کا ہے۔ یعنی وسعتِ علمی اور وسعتِ نظری ہو وہ مسلمانوں کا خاصہ رہی ہے۔ مسلمانوں نے بھی توسع کے کوئی ملکی چیز حاصل کرنے میں کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی تشریف منصف نے یا کسی بیہوش یا بے عقل نے اپنی کسی مذہبی کتاب کی شریعت یا امام میں مسلمانوں کے کسی نقطہ نظر کو جان کر یہ ہو اور اپنی کسی مذہبی چیز کی تائید میں قرآن پاک یا مسلمانوں کے نقطہ نظر سے کام لیا۔ اور اس سے ان کے تعصب کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسی مثالیں ایسی بھی مثالیں نہیں ملتی کہ کسی بڑے مفسر قرآن نے قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے میں دوسروں یا انھوں میں کسی کتاب کی مذہبی کتابوں کا حوالہ نہ دیا ہو۔ ان سے مسلمانوں کی وسعتِ ظہری کا بھی پتا چلتا ہے اور عدم تعصب کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اس غیر متصفیانہ رویے سے بھڑکنا کوں نے بہت حد تک دھوکا دیا اور ان کی چیزیں مسلمانوں میں پھیلا دیں جو اسلامی تائید اور اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں تھیں۔ یہ بات کہ کس نے یہ چیزیں دیانت داری سے پھیلائی ہیں، کس نے غلط فہمی سے پھیلائی ہیں اور کس نے بددیانتی سے پھیلائی ہیں یہ اٹلہ بہتر من چاہتا ہے۔ کسی کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرنا ہر سب نہیں ہے۔

اسرئیل روایات و مسلمان اس علم میں معارف و عقوبدانے میں بعض لوگوں کو نامیں شہرت حاصل ہوئی۔ جو عام ہیں پورے ملک میں بہت مذاہب رہتے ہیں ان میں ایک مذہب بہت بحث ہوئی ہے۔ جو حق کسب الہامیہ۔ یہ سادہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے۔ آپ کے زمانہ میں عرب میں موجود تھے لیکن آپ کے زمانہ میں انھوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں بھی انھوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ میں کئی بار کچھ مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں میں جدیدی ان کو بہت احترام کا مقام ہے۔ دنیا۔ دو اپنی سابقہ مذہبی روایات کو یوں لیا کرتے تھے اور مسلمانوں میں بہت سے لوگ دلچسپی سے سن کر ان کی روایات کو سنا کرتے تھے۔ ان میں بہت سی باتیں ان کے حوالے سے مشہور ہو گئیں اور

آپ نے آیت تفسیر کی ادب میں ان میں سے بہت سی چیزیں شامل ہو گئیں۔ دو کس روئے انسان تھے؟ سلام سے کتنے شخص تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑھ جاتا ہے۔ بعض اعتراضات نے ان کی شخصیت کے بارے میں بہت اچھا تبصرہ کیا ہے اور بعض اعتراضات نے مثالی تبصرہ کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن شبہ و مشربہ و سوخ اور حدیث طارہ ان کثیر جو علم و تقویٰ دونوں میں انتہائی انجامت مہر رکھتے ہیں اور علم تفسیر میں، عربی میں اور فقہ میں یعنی ہر فن میں بلند مقام کے حامل ہیں اور اپنے زمانہ کے صف اول کے علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھ ہے کہ چروں تک میں کچھ بیوں میں است کو کعب اللہ کی طرف سے آنے والے کسی علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اس مسئلہ میں بہت کچھ نہ دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس جہد میں کوئی حقیقی تبصرہ نہیں کیا گیا لیکن ان کی روایات کی مثالی اور اپنی اہمیت واضح کر دی گئی۔

تفسیر بالماثور کے دوسرے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ شروع شروع میں جب یہ رجحان سامنے آیا تو اس رجحان کا عم و حدیث سے بڑا میرا فاضل تھا۔ کیونکہ حدیث کے ذخائر ہی میں سے تفسیری ذخائر بھی آ رہے تھے۔ آپ سے جو کچھ موارد روایت ہوا تھا دوسرا کا سارا علم حدیث میں مرتب ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے منسوب ان مقولات میں تفسیری مقولات بھی شامل تھے۔ اس لیے شروع شروع میں علم حدیث اور تفسیر بالماثور ایک ہی چیز کے گویا دو نام تھے۔ چنانچہ آج بھی آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ وہ امام بخاری کی جامع صحیح ہو یا امام ترمذی کی جامع یہ کوئی اور موضوع حدیث آپ کو ان میں سے ہر ایک کتاب میں تفسیری مواد پر مشتمل ایک باب ضرور ملے گا۔ ہر سارا کا سارا تفسیر بالماثور ہی سے عبارت ہوگا۔ پھر بعض متقدمہ و کتاب جوئی اتنا ہی مستند اس میں شامل تفسیر کی مواد کو روپ ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری کا تفسیری حصہ دوسرا حصہ ہائے حدیث۔ کو تفسیری ذخائر و روایات۔ سے زیادہ مستند ہے۔ جو تفسیری سرمایہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے وہ حدیث کی بقیہ کتابوں سے تفسیری مواد سے زیادہ مستند ہے۔ جہاں دونوں میں کسی ایک میں ہے وہ بھی بقیہ کتابوں سے نسبتاً زیادہ مستند ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تفسیر بالماثور کا شعبہ علم حدیث سے الگ بھی ایک منفرد شعبہ کے طور پر حصارف ہوجا گیا اور ایک زمانہ آیا کہ علم حدیث اس علم کے ایک اعلیٰ کے طور پر قرار دیا گیا۔ علم حدیث سے جدا ایک الگ شعبہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس شعبہ علم میں علم

حدیث کے علاوہ بھی دیگر ذرائع سے مواد قلمبند کیا اور کتابیں بھی جاتی رہیں۔

اس فقہی ذخیرہ کی وجہ سے، خاص طور پر اسرائیلیات کی وجہ سے، مسلمانوں میں بہت سے ایسے حالات ابھرنے لگے جو گہرا پیر ہونے چاہیے تھے۔ مثلاً، کسے پر ایک چیز فرض کرتے ہوں، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنے جس لہوہ کی قربانی دی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور اس میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن سب اسرائیلیات ہی آدھ شرع ہوئی تو پھر اسرائیلی یہ کہتے تھے کہ رابع حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اس لیے مسلمانوں میں بھی یہ غلط فہمی پیدا ہوئی شروع ہو گئی۔ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ اس کی وجہ ماننا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اور اہم تاریخی واقعہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اتنی بے مثال قربانی ہے کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ اس عظیم الشان واقعہ کے حوالہ میں انھیں بے حد خاص کر کے کام لیں۔ وہ عربوں کے بعد امی (حضرت اسماعیل) کے بجائے یہودیوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اس لیے انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام سے یہ روایت بنیادی شرع کر لی۔ دورانہ افکاروں میں سے حوالیہ صد روایات نے راہ کی کھج اور سارے دین میں سے بہت سے مسلمانوں کو یہ قبول ہونا پڑا کہ شاید حضرت اسحاق علیہ السلام ہی ذبح کرنے کے بجائے مسلمانانہ مسامحانہ کہ اس وقت اس ضرورت پیش آئی کہ ذبح کرنے سے سدا بجا دے دیں۔ اس واقعہ میں نور مایہ اور ابن فرنی کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ الفرائض ص ۱۱۱، ص ۱۱۲۔ اس کتاب میں انہوں نے یہود کے قرآن مجید سے جملہ دلیل و روایات سے فقہی و فکری کے سرچشمہ پر کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس کا کسی یہودی دور و زمانی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یا اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے فرمایا کہ اپنے اگوتے بیٹے کی قربانی دے۔ کو یا اس بیٹے کی قربانی دی وہ کہتے تھے کہ اس نے خدا ایک اور جہہ پاس میں لکھا ہے کہ سب امتیں پیدا ہو کر اسماعیل میں رہیں گی۔ اس لیے جو تھوٹھا لڑکا تھا اس کا منصب یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور حضرت ابرام سے دس سال پہلے تھے۔ اور اگوتے چھ ماہ کی تھے جو چھپنے پھونکے اور قربانی لگوتے بیٹے کی لگتی۔ اس لیے وہ اصل حق سے معلوم ہوتا ہے کہ رابع اسحاق نہیں تھے بلکہ اسماعیل تھے

جو تفسیر ماثورہ جان پر لکھی جسکی ان میں سے دو کا قد رے تفصیلی تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ یعنی علامہ طبری کی تفسیر طبری اور علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر الماثر کے موضوع پر ایک اور تفسیر ہے جو ہشتابہد میں لکھی گئی۔ لیکن وہ اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے کہ اس میں پورے ماثور ادب کا استحصاء کر کے پورے دستیاب مواد کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتاب علامہ جلال الدین سیوطی کی الدہ لشکور ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی مشہور مفسر، محدث اور تفسیر، بلکہ ہر فن مولا تھے۔ جن کا کم دشمن پانچ سو کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے الدہ لشکور میں فہرہ مائے انوار بھی لکھی۔ یہ تفسیر عام مٹی ہے۔ اس کے مختلف ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے پورے تفسیر ہی ذخیرہ سے ماثوری ادب کو نکال کر کئے ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ ان تھان فی علوم القرآن جو علوم قرآن پر علامہ سیوطی کی مشہور کتاب ہے وہی کا قد ر ہے، جو ایک نیک اور درود و جلدوں میں الفک سے بارہا چھپی ہے۔ غالباً الدہ لشکور کا ادوار جب بھی کوئی روز حدیثی سو سال قبل ہو چکا ہے۔ یہ مفسر میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کسی بڑوٹ نے کیا تھا۔ یہ سلفیت مغلیہ کے آخری دور کا ذکر ہے۔

ایک اور کتاب کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے۔ جو اس اعتبار سے بہت مفید ہے کہ اہل سنت کے تمام طبقوں اور شیوخ حضرات دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ یہ ایک ایسے مصنف کی ہے کہ مسلک کے اعتبار سے ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں بلکہ زیدی شیعہ فرقہ سے تھا۔ لیکن ان کی کتابوں کو زیادہ مقبولیت اہل سنت ہی میں حاصل ہوئی۔ یہ مصنف یمن کے علامہ محمد بن علی شوکانی ہیں۔ ان کا تعلق حیر بویں ہجری صدی کے لوہل سے ہے۔ زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ ان کا تعلق فقہ زیدی سے تھا۔ جو شیعہ فقہ کی ایک نسبتاً متدل شاخ ہے۔ اس فقہ کے بڑے مگر سے اثرات یمن میں آج بھی موجود ہیں۔ علامہ شوکانی کی کتابیں خاص طور پر ان کی تفسیر فتح القدیر بڑا عالمائے مقام رکھتی ہے۔ اس کو دنیاے اسلام میں ہر جگہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کی ایک اور کتاب نخل الادوار بھی مشہور ہے۔ یہ احادیث احکام کا بہت عمدہ مجموعہ اور شرح ہے۔ گویا فقہ اہل حدیث کی کتاب ہے۔ نخل الادوار کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور نظامی یونیورسٹی کی شریعہ اکیڈمی اس کو شائع کر رہی ہے۔ علامہ شوکانی کی ایک کتاب اصول الفقہ پر بھی ہے جو دنیا کی ہر اسلامی یونیورسٹی میں، وہ شیعہ ہو یا سنی جو بڑا حائی جاتی ہے۔ علامہ شوکانی دنیاے اسلام کی ایک ایسی منفرد

شخصیت ہیں جو دنیا کے مقام کے ہر مسلک کے لیے قابلِ اتہام ہیں۔ اور عسکریوں کی کتابوں سے
برجائے استفادہ کیا جاتا ہے۔ لہذا کی کتاب فتح القدر بھی تیسرے دور کے انداز میں لکھی جانے والی
آخری حاشیہ ذکر کتاب ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں انہوں نے بہت سی کتب سے استفادہ کیا
ہے۔ ان میں سوائے سید علی کی زبیر و الشکر بھی شامل ہے۔

تفسیر کا دوسرا نشان جو تاریخی اعتبار سے تفسیر ہلکا ٹور کے بعد وہ علامہ عثمان ہے۔ اس تفسیر کا لغوی اور ادبی انداز ہے۔ قرآن مجید عربی تہذیب میں ہے اور قرآن کی حکمی معیاری اور نگاہی زبان میں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی پوری پوری ذہنیاں اس کام کے لیے وقف کیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جن اسلوب سے واقفیت درکار ہے ان سب کے بارے میں عربی زبان میں ہرگز ملاحظات کی جائیں اور اس ادب کو صحیح انداز سے سمجھنے جیسے یہ ادب تک ہوتا ہے اس موضوع پر کتابیں تیار ہوتی ہیں۔ یہ آخر ایک ایسی ایمری کی ضرورت ہو گئی۔ جو قرآن مجید کی لغوی اور ادبی تفسیر سے عبارت ہے۔ ان کتابوں میں قدیم ترین کتاب جبرالقرآن کے نام سے ابو سعید مسلم بن اشجی کی ہے۔ ان کے غیر مسلموں نے بھی متعدد سادہ ادبی و تہذیبی بارے میں وقتاً فوقتاً ذکر کر دیا کافی ہے۔ کام نگار نے اپنی کتاب میں میسوس جگہ ان کا حوالہ دیا ہے اور ان کو صحیح سمجھنے کے لیے تفسیر کی سادہ سنا متناہو کیا ہے۔

حافظہ ابن حجر عسقلانی کا علم مدینہ کی تاریخ میں جو درجہ ہے اس کی سے مخفی نہیں۔ حدیث کے شادقین میں ان سے اونچا درجہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ ابن خلدون نے ایک جگہ ہے (ابن خلدون کا زمانہ حافظہ ابن حجر سے قلموز ہی پہلے سے) کہ صحیح بخاری جس شان کی کتاب ہے اس شان کی اس کی شرح ابھی تک نہیں ہوئی اور یہ پوری امت مسلمہ کے سادہ فرض ہے۔ جب فتح الباری لکھی گئی تو انہوں نے اسلام نے بالاتفاق یہ کہا کہ ابن خلدون نے جس فرض کا ذکر کیا تھا وہ فتح الباری کی شکل میں ۲۱ راہا چکا۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی اس سے بہتر شرح نہیں لکھی۔ ایک مشہور حدیث ہے لا حجرۃ بعد الفصح۔ اس طرح کا کیا تاہم جرت اب انگریز نہیں۔ ہی بعض لوگوں نے لکھ ہے کہ الحجۃ بعد الفتح۔ یعنی فتح الباری کے بعد اب محمد مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ان حافظہ ابن حجر نے ابو یوسف کی پوری کتاب میزان القرآن کو اپنی کتاب میں سوا پا ہے اور مجاز القرآن میں اب شافعیہ و حنفیہ کو ایسا سوا دیا تو رہ گیا وہاں جو حافظہ

ان جرحی کتاب میں کھرا ہونہ ہو۔ اب مجید کی وفات ۱۰۴۰ھ میں ہوئی۔ یہاں شافعی کے تقریباً ستر
عصر تھے۔ انہی کے ایک اور ہم عصر تھے۔ یحییٰ بن زیاد الفراء۔ ان کی کتاب معانی القرآن پانچ
جلدوں میں ہے۔ یہ اپنی عمر بہت بڑے ادیب اور صرف دلو کے کام کرتے تھے۔ اور ۱۰۵۰ھ میں جبکہ
ابو امامتین کے ساتھ ہے۔

یحییٰ بن زیاد الفراء کی معانی القرآن اس فن کی اولین اور انتہائی اہم کتابوں میں سے
قرآن مجید کے لغوی معانی اور ادبی اسلوب پر سب سے پہلے جس مفسر نے جامع کام کیا وہ بھی فراء
تھے جن کو ان کے زمانہ میں میر المفسرین کی انوکھا پاجام تھا۔ ان کی یہ کتاب معانی القرآن پچھپے روز
سے ہی اس موضوع کی بہترین تصانیف میں شمار کی گئی۔ وہ اس کتاب کا کام درس بھی دیا کرتے
تھے جس میں بڑی تعداد میں اپنی مٹم بھی شریک ہوا کرتے تھے۔

یہ دونوں کتابیں یعنی ابومعیرہ کی مجاز القرآن اور فراء کی معانی القرآن لغوی اعتبار سے
قرآن مجید کی تفسیر اور تفسیر بادینوں کا ذخیرہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے بعد اور بھی کتابیں قرآن مجید کے
لغوی معانی پر لکھی گئیں۔ مگر جو وہ انہوں نے یعنی ابومعیرہ اور یحییٰ بن زیاد الفراء نے عرب
نور یا تھا وہ بعد کے تمام مفسرین کے سامنے رہا۔ حتیٰ کہ اردو زبان کے مفسرین قرآن نے بھی
افراء کی معانی القرآن سے استفادہ کیا ہے۔ حواشی و اضافہ و اضافہ معانی اور اس
کاغذ کاغذی مفتی محمد شفیع وغیرہ کی تحاسیر میں اس استفادہ کی ہر جگہ محسوس ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ
کیا جاسکتا ہے کہ ان کا کام نہ قابل قدر تھا۔

اس کے بعد جب یہ دونوں طرح کے مواد جمع ہوئے مگر تفسیر بالقرآن اور تفسیر
بالادب بھی تو یہ تفسیر اور معانی سامنے آیا جس کے بارے میں بڑی لمبی بحثیں ہو چکی کہ اس
مذہب کو حرم لینے اور پختہ جہاز دی جائے یا نہ دی جائے۔ یہ دونوں تفسیر یا رائے کا تھا۔ یعنی
مفسر اپنی رائے و بصیرت اور اجتہاد کے مطابق بھی قرآن مجید کی تفسیر کرے اور منتخب مواد سے
بھی کام لے۔ ابھی تک یہ رہا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر بڑے مسائل سے اندازہ سے کی
جاتی تھی۔ جیسے اہل علم کا ذکر آیا تو وہ آیت نقل کر دی جس میں انعام یافتہ خوش نصیبوں کی
وضاحت ہے وغیرہ المفصوہ بابہ صنادین کا ذکر آیا تو وہ حدیث نقل کر دی جس میں بتایا گیا ہے
کہ مفسرین ہمہ سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، یا اگر کوئی لغوی اور ہی چیز دستیاب

یہ سمجھتے تھے کہ یہیں تفسیر بالکرائے سے مراد وہ رائے ہے جو علم و تحقیق پر مبنی ہو۔ اور لوگوں کی ذاتی پسند اور نا پسند پر اس کا دار مدار ہو۔ اسی رائے کے بارہ میں وہ حضرات کہتے تھے کہ یہ قول بالخصوص ہے، کہ لوگ اپنی ذاتی شہادت اور حیوانات کے مطابق رائے دینے لگیں گے ایسا رائے یقیناً ناقابل قبول ہے۔

مؤخرین اور متقدمین دونوں کے نزدیک صرف وہ رائے قابل قبول ہے۔ جو صحیح اجتہاد اور دینی بصیرت پر مبنی ہو وہ رائے جو عقبہ سلیم اور عقل سلیم کے مطابق ہو، اور قرآن و سنت کی حدود کے اندر دائر ہو، ایسی رائے بلاشبہ سب کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اس کے مقابلے میں جو رائے نا پسندیدہ اور قابل مذمت ہے وہ رائے ہے جس کی بنیاد محض علم و تحقیق پر ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے علم و تحقیق کو علم کا ذریعہ نہیں مانا۔ ان الطعن لا یبسی من الحق شیئاً۔ ایک جگہ ہے۔ ولا یغیب مجلس لدتہ علم۔ لہذا علم و تحقیق کی بنیاد پر حتمی آراء ہیں وہ چونکہ علم و تحقیق پر مبنی نہیں ہیں اس لیے انہیں قرآن مجید کی تفسیر بھی غلط دینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔

یہ حضرات حضرات اگر مراد یہ تھے ایک مشہور قول کا بھی حوالہ دیتے تھے۔ کسی شخص نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد معلوم نہیں۔ پوچھنے والے نے عرض کیا کہ پھر آپ اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق اس کا جواب ارشاد فرمائیے تو آپ نے جواب دیا، اے مصلیٰ و ظہیری و اے ارحم الراحمین۔۔۔ کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے ٹھکانہ دے گی اگر میں قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے سے کام لوں۔ گویا انہوں نے نہ صرف اپنی رائے سے کام لینے سے انکار کر دیا۔ بلکہ وہ اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کو ایک بڑی جسامت بھی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں سے بیشتر لوگ اس معاملہ میں غیر معمولی احتیاط اور شدت سے کام لیا کرتے تھے۔

مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب پہلی صدی کے اواخر کے ماسور اہل علم میں سے تھے۔ آپ تابعین میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ بلکہ تابعین میں جو چند شخصیات قیادت اور سیادت کے مقام پر فائز تھیں ان میں سے ایک تھے وہ ایک مولیٰ مرید حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ رہے۔ ان کے شاگرد بھی تھے ہر بعد میں ان کے زوال بھی ہوئے۔ ایک طویل عرصہ دس دہائیوں

کے کام میں مدینہ منورہ میں مشغول رہے۔ لوگ آتے اور ان سے فقہ اور حدیث کے بارہ میں سوالات کرتے اور وہ جواب دیتے۔ لیکن جب کوئی شخص ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں کچھ پوچھتا تو ایسے بوجھتے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، حکماء اور علماء۔ یہ مٹلیس میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضرات اضرارہ تغربی اور توضع کی دنیا کی دنیا پر کوئی رائے ظاہر کرنے سے گریز کرتے تھے۔ حالانکہ وہ علماء فہم کے من بعد مقام پرہیز تھے اس کا اندازہ سب کو ہے۔

عبد الملک اصمعی جن کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ ساری عمر عرب کے رئیس قوس میں بھرے رہے کہ قرآن مجید سے مدنی اور مطالب سے متعلق بحث اور اب کے تفسیر جمع کریں۔ جب ان سے کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کے معنی پوچھتا تو کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے معنی تو مسنونہ نہیں لیکن عرب اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ گویا اگر کوئی طلسمی ہو جائے، ایک نئی زبان کر بھی لے، وہ قرآن مجید سے منسوب نہ ہونے پائے۔ حالانکہ بدو کہتے تھے کہ وہ فیض صحیح ہوتا تھا۔ ان غیر مسلموں اور عیال پناہی کی وجہ سے تفسیر و ارات کو صحابہ کرام اور تابعین اور شیخ تابعین کے دور میں زیادہ مشہوریت حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن خود ان حضرات کے زمانہ میں بھی کئی حواشی ایسے آئے کہ انہوں نے بعض سبکی کے بارہ میں اپنی رائے دی، مسند نے قول کی اور آج تک اس رائے کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اجتہاد جس طرح بقید احکام میں جاری ہے اس طرح تفسیر قرآن کرنے میں بھی جاری ہے۔ جو شخص شیخ رائے پر پہنچ جائے گا، اسے دور دراز میں گئے اور جو خط کرے گا وہیں کے لیے ایک در ہے۔ قرآن مجید میں نظر نہ دراز تحفل پر بخور و راغ کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ تدریس میں ہوتا ہے یہاں نہیں سمجھتا نہیں ہوتی۔ اس لیے بدھ مت فریق کا یہ نقطہ نظر درست معلوم ہوتا ہے کہ دور کے دور کی بنیاد اجتہاد اور سمیرت پر ہو اور رائے جس کی بنیاد شریعت کے مصلی احکام پر ہو، وہ رائے جو عربی زبان و ادب کے قواعد اور اصولوں سے ہم آہم ہو اور رائے جس سے اسلام کے عمومی مقصد پر رائے پائی ہو وہ رائے قابل قبول ہے اور اس کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفسیر کی جانی چاہیے۔ امام غزالی نے احیاء علوم میں اس موضوع پر چار ایک باب بیان کیا ہے۔ بدو و شر سے اس نقطہ نظر کی تائید کی ہے۔

صاحب جواب دیتے۔ اس طرح بحث چلتی۔ اگر اتفاق رائے ہو جاتا تو کچھ دیا جاتا۔ اور اگر اختلاف رائے پلے پلے رہتا تو وہ بھی لکھ دیا جاتا۔ بعض اوقات باہر سے کوئی فقیر آتا اس سے بھی بحث ہوتی۔ وہ بھی کھلی جاتی۔ اور اس طرح بحث مکمل ہو جاتی۔ اس طرح ان کے مباحث امام محمد سے بھی ہوئے۔ امام ابو حنیفہ سے بھی ہوئے اور اپنے شاگرد سے بھی ہوئے۔ یہ ایک مناظرانہ انداز ہوتا تھا۔

یہ سلسلہ کم بیش سو سال جاری رہا۔ اور ایک ایک چیز واضح اور قریح ہو کر سامنے آگئی۔ قرآن مجید کی فقہی تفسیر وہ سب سے پہلے ہے۔ قرآن مجید کی فقہی تفسیر میں جس چیز سے زیادہ کام لیا گیا، وہ یقیناً قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں عربی زبان کے اسالیب اور قواعد و ضوابط سے بھی کام لیا گیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی لفظ کسی خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہو تو پھر اس مفہوم کو زیادہ بنا جائے۔ بعض اوقات کسی لفظ کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک قبیلہ کی زبان میں ایک مفہوم ہے اور دوسرے قبیلہ کے ہاں دوسرا مفہوم ہے۔ اگر ایسا ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس قبیلہ کی زبان زیادہ مستند سمجھی جاتی تھی۔ یہ فقہی تفسیر کے اس عمل میں نفوی بحثیں بھی شامل ہو جاتی تھیں گی۔

امام شافعی کی احکام القرآن کے بعد فقہی تفسیر کے باب میں چار کتابوں کا ذکر میں اور کرتا ہوں۔ دو کتابیں کار صغیر سے باہر کی اور دو کتابیں کار صغیر کے اندر سے۔ برصغیر سے باہر فقہی مفسر کے باب میں دو کتابیں بہت مشہور اور نمایاں ہیں۔ ایک کتاب فقہ مکی کی، دوسری میں مرجع ہوئی۔ اور مشہور فقہی فقیر امام ابو بکر حصص کی مرتب کردہ ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے احکام القرآن۔ اس کتاب میں انہوں نے تمام آیات احکام کو جمع کر کے ان کی لغوی تفسیر کی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر منتخب آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ ان کی دلچسپی اور توجہ کا موضوع صرف فقہی احکام ہیں۔ امام حصص کی کتاب فقہی تفسیر کے ادب میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ امام حصص خود ایک نامور فقیر اور ماہر اصول بھی تھے۔ انہوں نے اصول فقہ پر جو کتاب لکھی تھی وہ خلی نقطہ نظر سے اصول فقہ کی اولین اور بہترین کتابوں میں سے ہے۔ امام صاحب نے اپنی اس تفسیر میں عملاً اصول فقہ کے قواعد کو بھی منسلک کر کے دکھایا ہے۔ اس کتاب کا تین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور حجب بھی کیا ہے۔

دوسری کتاب بھی، حکامِ اقبالان کی کے نام سے ہے۔ یہ کتب مابقی فقیرہ تو تھیں اور انور ابن العربی، علی بن تصفیر، ابو قاضی صاحب الدلّس نے، پتہ نہ لگتا۔ ان کی یہ کتاب عربی میں ہے اور عام فانی ہے۔ ان کو آپ اہم رسالے میں نے مذکور کتاب میں، انکی بیشتر کتابوں میں اور میں نے، تماہل برہمی خاصا کام ہوا ہے۔ ایک صاحب و ہم نے اس موضوع پر ویلیو اور فانی میں پی ایچ ای کی کرنے کے لیے مضمون دیا ہے جس میں وہ دوسرے کو قبول کر کے کہتے ہیں کہ میں دوسرے نے استدلال کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی کتاب میں آیا اور اہم کتاب، یعنی، اسرار بھی لی اور اس القرآن و میں پہلے ذکر کیا ہوا۔

برائے میں وہ قابل ذکر فقیرہ فقہی تدارس تھیں نہیں۔ ایک فقہی فقیرات اہم چرلا اہم زبان کے دوسرے جلدوں میں ایک برائے تھے۔ وہ کتاب دہشتہ کے اعتبار تھے۔ یہ برائے دہشتہ کے رہنے والے تھے اور اصلاح اور وصول تھے۔ فقہی تھے۔ فقہی تھے۔ فقہی تھے۔ اس کتاب میں سوچ نہ کیجئے کہ اس کا اہم تھا۔ انہوں نے اس کتاب کو اپنے نام سے منسوب کیا۔ اس کتاب میں فقہیوں نے فقہی آیات کی تفسیر تھی ہے۔ کتاب فقہی اور ایک ہند میں ہے۔ لیکن، اس کی درست محدث بھی کی گئی ہے۔

فقہی فقیرت، یہ ان میں ایک اور کتاب ہے جو اس صوفیہ قابل ذکر ہے۔ اس کا نام ہے ایک نیم نے یہ ذکر کیا۔ وہ ان اشرف علی تھوون جو برصغیر کے مشہور مشرقی ان بھی ہیں، انہوں نے لکھ لیا ہوا کہ انکی نقد نگاہ سے قرآن مجید کی کوئی جامع فقہی تفسیر نہیں ہے۔ وہی فقہی فقیرت میں قرآن مجید کی شرح سے آخر تک مطالعہ کی گئی ہے۔ اور فقہی نے خلاف کے ذکر کیا بھی اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس میں حصہ کے لیے انہوں نے اپنے عالموں کو اپنی اپنی تہذیب علماء کے ایک نیم تیار کی، وہ قرآن مجید کے مختلف حصہ ان کے لیے نکالے۔ وہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ انکی محنت تھی۔ ان کا کام اور ان کے دماغی اور دماغی معنی قابل اہم ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ انکی محنت تھی۔ ان کا کام اور ان کے دماغی اور دماغی معنی قابل اہم ہے۔ لیکن اس کے مختلف افراد، ایک ساتھ ہوئے۔ یہ تھوہستان میں اور ان کے ہاتھ میں۔ یہ تھوہستان میں ایک پہلے۔ ان میں سب کو کیا شائع کی گئی ہے تو یہ تھوہستان میں تھوہستان میں مشفق ایک کتاب ہے۔ یہ تھوہستان میں اس سے وفاتی اور انکی کمزوری کے ہیں۔ اس میں

پورے قرآن مجید کی قطعی تفسیر کا کھل کر کیا ہے۔ اور اس کا سب سے صحیح اتمام انقرآن ہے۔ انھما نے
 اذناف کا نقطہ نظر جو پہلے بہت ہی گریو میں گھر ابو الہر مشرق قرآب بڑی حد تک ایک جگہ رہا۔
 آپا تا ہے۔ علی اعتبار سے یہ ایک نامی قہ نام ہے۔

نقشہ رجحان کے بعد ایہ ہزارہی ان انقرآنی اور معاد کی پیداوار۔ ہر طبقہ نے پوچش
 کی کہ اپنے عقائد کی نیما پر ایک تعمیر مرتب کرے اور اپنے دل کی سن میں جاننا کرے۔ یہ کوشش
 اس اعتبار سے بہت مثبت اور خوش آئند تھی کہ مسلمانوں میں کوئی طبقہ اور فرقہ وینا نہیں ہوا۔ اس
 نے اپنے مذہبی عقیدے کی بنیاد قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز پر رکھی ہو۔ اختلاف رائے سے قطع
 انقراس سے یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ اپنے عقائد کی وضاحت قرآن مجید پر
 کرتا ہے۔ یہ ایک مشترک پتہ ہے۔ آپ کس فرقہ کی تعمیر و تشریح سے اتفاق کریں یا اذناف
 کریں۔ دو الگ جز ہے۔ لیکن مس کی اساس قرآن مجید ہی ہے۔

کلمہ کی تائید میں کلمہ تین تو وہ ہیں جو ان مسات کے نقطہ نظر سے نکلی گئی ہیں۔ پھر
 اہل سنت میں کلامی نقطہ نظر سے کی رہنمائی تھی۔ آپ نے عقلی، اشعری اور ماتریدی اور سنا
 ہوگا۔ یہ تین عقائد میں اہل سنت کے تین مکاتب فکر یا جماعت ہیں۔ ان سب کے بارے میں
 الگ الگ کتابیں لکھی گئیں۔ اوم ہر مضمون، مزید کی سن کا تعلق وسط ایٹا سے ہوا ان کی کتاب ہے
 تاویلات اہل اسنہ۔ یہ قرآن مجید کی بڑی ضخیم تفسیر ہے۔ اسی طرح ابراہانی، شافعی بھی تھے اور
 اشعری بھی۔ انہوں نے اپنے عقائد کے نقطہ نظر سے کام کیا اور اشعری عقائد کی بنیاد پر تعمیر کئی
 ہے۔ دہلوی کا جہر پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ مستحق تھے۔ انہوں نے بہاں قرآن مجید کے ادبی اور
 لغوی کے محاسن بیان کیے ہیں وہاں مشرقی عقائد کا تاثر بھی کی ہے۔ امام شافعی کا ہر نے پیسے
 ذکر کیا، جو فرقہ زیدیہ سے متعلق تھے۔ انہوں نے فتح القدر میں اپنے عقائد کی تشریح زیدی
 نقطہ نظر سے کی ہے۔

متراد میں ایک اور تعمیر بہت نمایاں ہے۔ وہ دہلوی عبد الجبار کی ہے۔ قاضی عبد الجبار
 ایک مشہور عالم تھے جو متراد کے نقطہ نظر سے عربیوں کے حکم اور عقل سمجھتے جاتے تھے۔ متراد
 کے ہاں سب کہا ہے کہ قاضی اعتقاد ہے یہ لڑایا تو اس سے مراد قاضی عبد الجبار متراد ہی ہونے
 ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جو بہت خوب معمولی شریعت رکھتی ہے۔ اور وہ جو متراد انقرآنی عن

المطاع۔ یعنی قرآن مجید کا قارئین مختلف اعتراضات سے۔ اس نسبتاً مختصر کتاب میں انہوں نے غیر مسلمین اور ملحدوں کے قرآن مجید پر اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ یمن چاند، موجودہ سترلی ہیں اس لیے سترلی تختہ نگاہ ہی ہے انہوں نے جو جوابات دیے ہیں۔ بعض شہرہ کے جوابات علیٰ معنی اچھے ہیں۔

اسی طرح عید سعادت کی بھی بہت سی تقاریر ہیں جن میں قرآن مجید کی تحفہ شیعہ عقائد کے منظر نظر سے لینی ہے۔ ان میں سے ایک تحفیر جو بہت معتدل اور متوازن مابنی ہے جو مجمع البیان ہے، یہ علامہ اعلیٰ طبری کی ہے۔ یہ کتاب اہل اہل میں تہران اور بیروت و مصر کے نئی دیکھیں ہے۔ چاند خانہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مکتب اسلامی تہران اور فتوان میں قرابت پیدا کی جائے۔ اس ادارے نے اس تحفیر و بہت معتدل اور متوازن بیانات کو اس کے طور پر اس تحفیر کو شائع کیا کہ تحفیر میں معتدل رنگوں ایسے ہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس کتاب میں شیعہ عقائد اور تصورات کی یہ نہ ہے کہ یہاں ایسی ہی اقتدار ہے یہ کتاب ایک خاص مٹی مشیر بہرہ رسانی ہے اور اس میں بہت سا علمی مواد شامل ہے۔ سورتوں و ظہر و آیات کے ساتھ بہت سی باتیں ہیں۔ اس کی کتاب سے بارے میں نے ایک نایاب واقعہ پا جایا ہے۔ مصمم نہیں وہ تاریخی طور پر درست ہے یا غلط وہ یہ کہ اپنی موجودگی میں یہ مصنف مکتبہ شکار ہو گئے تھے۔ مگر اس نے سوا دیکھ کر ان کو کہہ کہ سب حد تک کی رعایت سے تیار ہوئی اور یہ چلا کر میری قلم چلتا ہے کہ اس دور احمدی سے وہاں ہے اللہ اگر یہاں سے غلط ہو تو اس شکر کے صورت میں قرآن مجید کی تفسیر کہوں کچھ دینی اسکا میں ایک کلمہ چوتھا ہے۔ اس نے کتنا ہوئی کی غرض سے قلم ہوئی۔ اگر اسے یہ نہ کہہ دیتا تو اسے تو وہ نہ دیا۔ لیکن انہوں نے اسے بہت کچھ لکھا ہے کہ کہ نصیحت ہے اور بعد میں کہیے نصیحت یہ کہ تو ان کے بارے میں مشہور ہے۔

ان کے بعد ایک چارستان صوفیانہ قیام کا بعد ہوا۔ ان میں سادگی کے کرامات نے اپنے
 بہترین معجزات کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کی تھی۔ مثلاً آج بھی فیضان میں کئی صوفیانہ محاذات ہیں۔
 سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۵ میں بھی بہت سے صوفیانہ اہانتا ہے جس میں انہوں نے بہت سی
 قرآنی آیات کی صوفیانہ تفسیر کی ہے۔

ایک اُثری کتاب جو صوفیہ روحانیت کے ماحول میں برقی ہے

کتاب ہے جو ان کی تفسیر جان القرآن کے ایک حصہ کے طور پر چھپی تھی۔ اس میں انہوں نے دو تمام اصول جو تصوف میں برتے جاتے ہیں ان کا قرآن مجید سے ماخذ حلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب الگ سے بھی شائع ہوئی ہے۔

ایک اور رجحان جو سویرے صدی میں بہت نمایاں ہوا وہ سائنسی تفسیر کا رجحان تھا۔ اگرچہ قرآن مجید نہ سائنس کی کتاب ہے اور نہ طب کی۔ لیکن بعض لوگوں نے محسوس کیا کہ قرآن مجید میں سائنسی نوعیت کے بیانات بھی آئے ہیں، اس لیے ان پر بھی الگ سے تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس میدان میں سب سے نمایاں کام مصر کے علامہ ططاوی جبرہری کا ہے۔ علامہ جبرہری نے جو اہل القرآن کے نام سے ایک بہت مفصل تفسیر لکھی۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کی سائنسی انداز میں تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے زمانہ تک جتنی سائنسی ترقی ہوئی تھی انہوں نے اس کتاب میں اس سب سے کام لیا ہے۔ اور کوشش کی ہے کہ یہ دکھائیں کہ قرآن میں جتنے سائنسی بیانات آئے ہیں ان کی اب تک کے غرہ اور سائنسی تحقیقات سے تائید ہو گئی ہے۔

اکثر وہ جعفر علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ مجھے بھی اس اسلوب سے اتفاق نہیں ہے۔ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتار دی گئی ہے۔ یہ کتاب انسانوں کی اخلاقی اور روحانی زندگی کی بہتری کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ انسانی ایجادات کے لیے راہنمائی فراہم کرے۔ اس کام کے لیے وحی الہی کی ضرورت نہیں تھی۔ وحی الہی کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں انسانی عقل اور تجربہ کام نہ کر سکے۔ اب اگر ذہنی کسی سائنس تجربے کو قرآن کے ساتھ ملا دیں اور ۵۰ سال بعد وہ سائنسی تجربہ ظاہر ثابت ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے۔

ایک آخری رجحان جس کی طرف مختصر اشارہ کرنا کافی ہے یہ ہے کہ جب تفسیر قرآن مجید کا سارا مواد اکتھا ہو گیا اور جامع تفسیرات لکھی جائے لگیں تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ مختلف موضوعات پر الگ الگ بھی قرآن مجید کی تفسیرات آئی چاہئیں۔ اس کو تفسیر موضوعی کہتے ہیں۔ مثلاً قصص قرآنی پر الگ کتابیں، جبریلہ قرآنی پر الگ کتابیں۔ اس طرح کی تفسیروں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اور عربی، فارسی، جرمن، انگریزی وغیرہ کسی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن مجید کے مختلف موضوعات پر الگ الگ

کتابیں نہ لکھی گئی ہوں۔ ان میں سے کسی ایک کتاب کو خاندانِ وحشیہ سے ویڑ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کی کتابیں بھی بے شمار ہیں جن میں سے ہر ایک قوم و نسلیت رشتی ہے۔ یہ وہ جہان ہے جو قح کل بھی زور شور سے جاری ہے، چہاں کہ چہاں۔ یہ وہ جہان شروع ہوا ہے جس میں مسلسل اتفاق ہوتا چلا گیا ہے۔ اس دو سال میں یونیسکو نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ قرآن مجید کے نزدیک موضوعات پر ایک جامع کتاب تیار کرائی جائے۔ نامزد محترمہ رقیۃ الزکریاؓ کی یونیسکو کی طرف سے اس پر انیسٹ کے بغل ایڈیٹر ہیں۔ انہوں نے یہ کام بنانا شروع کیا ہے۔

اس مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے ادارے بھی قرآن مجید کی موضوعاتی فکر میں الجھتی دیکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔
یہ تفسیر کے ذریعے رہنمائی میں جنہیں اللہ رکھے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

مجله نشر

اعجاز القرآن

شیرین بیگم

قرآن مجید کے حوالہ سے انکار القرآن ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ قرآن مجید کی عقلیت کو سمجھنے اور اس کے مرتبے کا اندازہ کرنے کے لیے انکار القرآن کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ انکار القرآن پر گفتگو کرتے ہوئے اس کے دو انتہائی پہلو ہوتے مانتے آتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے انکار القرآن کے خلاف اور ثانیہ اس تاریخ کو ہے۔ یعنی انکار القرآن بغور یک طرفہ اور ایک طرفہ تشریح و تفسیر قرآن کس طرح مرتب ہوا اور کن کن اہل علم نے کن کن پہلوں کو قرآن مجید کا علمی و پہلو قرار دیا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید جس کو حضور نے اپنی نبوت اور صداقت کی دلیل و حاکمیت کے طور پر پیش کیا اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اور اس پہلو سے آپ کی نبوت کی حاکمیت اور معجزہ ہے۔ پھر دوسرے انکار کرنا یہ کہ اس نام کے معجزات کے خلاف اسباق میں منکر و قرآن کی حیثیت کیا ہے۔

بعد ازاں جب یہ سوال کا قیاس ہے کہ قرآن مجید قرآن کے علوم باقرآن نے ایک شعبہ کی حیثیت کب اور کیسے اختیار کی یہ علوم قرآن کی تاریخ کا موضوع ہے۔ اس موضوع پر اہل علم نے غور و فکر اور تحقیق و تالیف کا سلسلہ جاری اور قریبی صدی بھر میں اپنی شروعات کر دی تھی۔ صدی سے اہل علم نے اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں لکھنا شروع کر دی تھیں۔ اس طرح بہت کمزور سے لے کر اس موضوع کو ایک مستقل بالذات مضمون بنا دینے کی کوشش ہوئی۔ قرآن مجید علوم قرآن کے اہم مضامین میں سے ہے ایک انتہائی اہم مضمون ہے۔ غالباً سب سے پہلی شخصیت جس نے انکار القرآن کے موضوع پر ایک اہم اور منفرد کتاب لکھی وہ مشہور شافعی فقیہ اور محدث قاضی ابوالکلام آزاد تھے۔ انہوں نے انکار القرآن کے نام سے ایک مستقل بالذات کتاب تیار کی۔ حواشی بھی دستیاب ہے اور اس موضوع پر قدیم ترین کتاب ہے۔ پھر اس موضوع پر مختلف

اسی علم نے فاطمہؑ اور ابی اپنی حقیت کے سچے کو ایک ایک کتاب کی شکل میں شہید کیا۔
 اسے غلاموں کے بھول جانے اور شخصیتوں نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو نہ سمجھا
 سمجھ رہے۔ ان میں علامہ انٹرنی اور شیخ عبدالقادر جہانی کا نام سب سے نمایاں ہے۔ شیخ
 عبدالقادر جہانی نے بھی اعجازِ قرآن پر ایک کتب لکھی جو بعد میں آئے۔ اے قلم نویس
 نے ایسے ایک ایک غلام، چند قلم پائی، ان حضرات نے بھی بعد میں قرآن مجید کی فصاحت و
 بلاغت اور اس کی زیادہ پر مرتبہ ہونے والے سہلوں پر کام کرنا شروع کیا جو شیخ عبدالقادر جہانی کی کتاب سے
 مستفید نہیں ہو سکے۔

شیخ عبدالقادر جہانی کے کام کی ایک اور بات بھی ہے جس نے ان کی کتاب دور دور کی
 آدمیوں سے ممتاز بنا دیا ہے۔ قرآن حضرت مثلاً کا بھی ادھر سے اپنا اثر لے کر آیا ہے کہ جب لکھی
 اور کتاب قرآن مجید کی روشنی میں فصاحت اور بلاغت کے کیا اصول ہونے چاہئیں۔ فصاحت و
 بلاغت کے ان معیارات نے چشمِ نظر قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا کیوں دیا ہے۔ انہوں
 نے صرف یہ بتانے پر اکتفا کیا کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کس معیار اور کس روپ میں ہے۔

لیکن شیخ عبدالقادر جہانی اس سے ایک قدم آگے بڑھے۔ انہوں نے پہلے یہ متعین کر
 لیا کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کی جو اصول معلوم ہو، انہیں وہاں میں لکھنی قرآن مجید کے
 اسلوب سے فصاحت و بلاغت کا جو انداز معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ لیکن ان سوالوں پر مزید تحقیق
 کر کے انہوں نے ایک مستقل بلاغت کتاب لکھی جو بعد میں آئے انہوں کے لیے دینی بلاغت
 کی ایک حیرانی کتاب قرار پائی جس کا نام ہے اسرارِ بلاغت۔ یہ کتاب بہت عمدہ لکھی ہے اور عام
 و کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن مجید کو بغیر بلاغت اور اس کی بلاغت کے مستقل اصول
 بیان کر دیے ہیں۔ ان کو سامنے لے کر قرآن کی بلاغت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے اور اس بلاغت
 سے خود ان اصولوں کی صداقت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو اپنے
 انداز سے ملا دیا ہے کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو چکی ہیں۔ اس لیے ان
 خدو ان دیکھو جو بہت معلوم ہوتا ہے کہ عبدالقادر جہانی سے زیادہ قرآن مجید کی بلاغت کو کیوں
 نہیں سمجھا۔

عبدالقادر جہانی اور انٹرنی نے ۱۹۸۰ء بھی بہت سے حضرات نے قرآن مجید کی

لعوی اور ادبی تحقیق کو ماننا موضوع بنانا اور اعجاز القرآن کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے لکھا۔ لیکن وہ ہے علوم قرآن کے موضوع پر لکھی جانے والی کوئی قابل ذکر کتاب اعجاز القرآن کے سہ ماہی سے خالی نہیں ہے۔

قاضی جعفر ایک مشہور انڈیسی فیئر اور سیرت نگار تھے۔ ان کی ایک کتاب انہما کی نفس اور بڑی مقررہ وصیت کی ہے۔ معنی الغناء فی تدریج حقائق المصطفیٰ۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حضورؐ کے دست پر کیا حقوق ہیں۔ اور اس ضمن میں یہ بحث بھی کی ہے کہ حضورؐ کو کون سے خاصائص عطا فرمائے گئے ہیں۔ اور دوسرے انبیاء پر آپؐ کو دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے پیغام پر آپؐ کے پیغام کو جو برتری اور فوقیت حاصل ہے اس کے کون کون سے پہلو نمایاں ہیں۔ اس سیاق و سباق میں انہوں نے اعجاز القرآن پر بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے اس موضوع کو بہت نکھار کر بیان کیا ہے۔

جب ہم اعجاز القرآن پر بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعجاز یا مجرہ سے کیا مراد ہے؟ اعجاز کے معنی ہیں مجرہ کے طور پر سامنے آنا یا مجرہ دکھانا، یا دوسروں کو مجرہ دکھا کر عاجز کر دینا۔ یہ اعجاز کے لفظی معنی ہیں۔ لیکن اعجاز کو اس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا جب تک مجرہ کو نہ سمجھا جائے۔ مجرہ اسلامی ادبیات میں ایک دینی یا مذہبی اصطلاح کے طور پر مروج ہے۔ لیکن یہ بڑی دلچسپ اور اہم بات ہے کہ مجرہ کی اصطلاح نہ قرآن مجید میں نہیں آئی ہے اور نہ ہی احادیث نبویؐ میں استعمال ہوئی ہے۔ اور نہ صحابہ کرامؓ نے اور نہ ہی تابعین نے اس اصطلاح کو استعمال کیا۔ یہ اصطلاح بعد کی مضموم ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے آیات (تثانی، دلیل، علامت) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عجرات کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ نوخذ، ثبنا، موسیٰ نبع آیات یہاں۔ ام نے موسیٰ علیہ السلام کو کوکلی کملی نشانیاں دیں۔ گویا قرآن مجید کی اصل اصطلاح اس مفہوم کے لیے آیت کا لفظ ہے جس کا لفظی ترجمہ تشریف اور منزل ہے۔ لیکن قرآن مجید اور نبوت کے سیاق و سباق میں اس کا ترجمہ مجرہ کیا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید کی دوسری اصطلاح برہان ہے، جس کے معنی ایک ایسی دلیل کے ہیں جو

تاکا شہزادہ ہوا اور جس سے کوئی بات پورے طور پر واضح ہو کر سامنے آجائے۔ یہ وہ اصطلاحات تو قرآن مجید میں باہر بار استعمال ہوئی ہیں۔ وہ اصطلاحات نوان سے ملتی جلتی ہیں وہ حدیث اور صحابہ کرام کے لٹریچر میں بھی استعمال ہوئی ہیں اور بعد کے اسلامی دہ میں بھی آئی ہیں۔ وہ ہیں دلیل اور علامت۔ یعنی نبوت کی علامات اور نبوت کے دلائل۔ چنانچہ انکی التہذ کے نام سے الگ سن میں بھی ملتی ہیں اور سیرت کی بڑی کتابوں میں اس عنوان سے اجواب اور سادہ بھی موجود ہیں۔ دلیل کے معنی بھی راست بنانے والے راہنما اور منزل کا بتانے والے نشانے کے ہیں۔ راستے میں جو نشانے منزل لگائے جاتے ہیں ان کو بھی دلیل کہتے ہیں۔ اور راستے ٹانے والے سرائچی کے لیے بھی دلیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گویا جس چیز کو ہم مخبر جزا دے رہے ہیں یہ ہمیں راستہ بتا کر اس منزل تک لے جاتا ہے جو ایمان کی اور حضور کے پیغام کو نہ لینے کی منزل ہے۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو قرآن و سنت اور اسلامی ادب میں استعملی ہوئی ہیں۔ ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ اس اصطلاح کے مفہوم کو نہ بدو جامع اور قائل فہم نہ سننے کے لیے بعض علماء کرام نے سجدہ کی اصطلاح استعمال کی جو اپنی جامعیت کی وجہ سے بہت جلد عام ہو گئی۔ یعنی وہ نشانی جو عاجز کر دے۔ سجدہ دراصل مغت بھی آیت کی۔ یعنی آیت سجدہ۔ وہ نشانی جو مخاطب یا مضمون کو عاجز کر دے۔ اسی سے الفاظ کی اصطلاح بھی نکلی۔

الحجاء کے اصطلاحی معنی ہیں وہ خادق عادات امر جو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی نبوت کی صداقت کے لیے دنیا پر ظاہر کیا ہو۔ یہاں تین چیزیں قائل ذکر ہیں۔ ۱۔ امر جو ظاہر ہوا ہے وہ خادق عادت ہو۔ ۲۔ امر سے یہ کہ وہ کسی چیز کے نبوت کی صداقت کے لیے بھیجا گیا ہو۔ ۳۔ اور تیسرے یہ کہ وہ اس چیز اور انسانوں پر اس طرح سے واضح کر دیا جائے کہ ان کے سامنے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے اور دو کوئی تاویل نہ کر سکیں۔ خادق عادت سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز عام انسانوں کے بس میں نہ ہو اور ان کی سمجھ سے باہر ہو۔ وہ لوگ جو اس وقت اس چیز کے مخالف ہیں وہ اس کام کو کر کے نہ دیکھ سکیں اور نہ ہی اس کام کو اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کر کے دکھا دے اور لوگ اس کے سامنے اوجھل ہو جائیں اور عاجز ہو کر اس کو نبوت جو کر دیکھیں ایسی خادق عادت چیز کو سجدہ کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کی تائید اور حمایت کے لیے ہمیشہ

نکالناں (آیات) اور مقررے پیچھے۔ اگرچہ یہ بات بھی انبیاء کی نبوت اور تاریخ سے سامنے آتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے، نہائی قریبی انسانوں کو کبھی بھی مقررے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک سلیم و طبع انسان کے سامنے جب بھی پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تردد اس طرح اس پر لبیک کہا، جیسے وہ پہلے سے اس کے منتظر تھے۔ پھر ایک اور بات بھی انبیاء کرام کی زندگی میں ملتی ہے، وہ یہ کہ جو شخص جتنا زیادہ قلب سلیم کا مالک تھا اور اپنے تئیں کی سیرت اور کردار سے جتنی گہرائی سے واقف تھا اس نے اتنی عیادت۔ سے اپنے نبی کے اس دورے کو قبول کیا۔

حضرت خدیجہ حضور کی ذات گرامی اور شخصیت و کردار سے جس انداز سے واقف تھیں وہ سب جانتے ہیں۔ آپ کے اپنے قیمتی قریش سے ان کا تعلق تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں بائیس سال تھی اس وقت سے آپ کا براہ راست حضرت خدیجہ سے واسطہ تھا۔ پہلے بصورت شریک کار و رو کے اور بعد میں بطور شریک حیات کے۔ اور اس شراکت میں زندگی کے میں سال گزر چکے تھے۔ اتنا عرصہ کسی شخص کی عظمت کرواد کر جاننے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر جو شخص کسی شخص سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس کی ضروریوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کی زندگیوں کو ہمیشہ یہ غیر معمولی استثناء حاصل رہا ہے کہ ان کی ذات سے جو جتنا زیادہ قریب ہوا اتنا ہی ان کی عظمت کی عظمت و خوبیوں اور کمالات سے واقف اور ان کا دل کی گہرائیوں سے معترف ہوتا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے، یعنی حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے صاحبزادے سے سند بن ابی ہالدہ بن سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ناموں سے، انہوں نے حضور کے مزاج اقدس کے بارے میں ایک نہایت شیخ اور عمیق تبصرہ فرمایا۔ ان کی روایت ہے کہ جو شخص حضور کو کبھی بارہ دیکھا تھا اس کے اوپر ایک عجب اور ہیبت کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور پھر جو شخص جتنا سمجھتا تھا اس کے دل میں اتنی ہی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہی وہ اچھائیاں تھیں جو نبی کے قریب رہنے والوں کو پہلے سے معلوم ہوتی تھیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے جوں ہی آپ کی نبوت کی خبر سنی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسالت کرے گا اس لیے کہ آپ صبر رکھ کر رہے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بہت سہانا نواز ہیں، اور حق کے سوا کسی اور میں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ گویا حضور کی عظمت اخلاق کا احسان جو حضرت خدیجہ کے دل میں پہلے سے موجود تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے فوراً جس راجل کا مسلہ برہ

ایہاں یہ تھا کہ نہ شہریت اس شخص کی ہو نہ اس کے ملازم کے نہیں۔ قلعہ نہ اس کے لئے لگائی ہو نہ اس کو بنے۔

کئی بہت قید ہوئے، ام کی بھی قید تھی۔ اس سے نہیں لے س میں پس ہے۔ مگر اس اخلاق، درست ٹیٹی اور رست کی کے من صومہ ہو رہی ہیں، جس کے اندر پہلے سے امام اور ایمان کے لیے تامل کی گاہ پہ ہو جو، جو دور بھی ہر خطب نہیں رہتا، اور میں نے بھی بھی کسی نے مجھ کو نہیں دیا، جیسے ہی اور مدی کی تو اقول کہی۔ ہر لوگ مجھ کو کہتے ہیں وہاں شہر و دیہات نہیں لایا کرتے۔ ان کو ان کے مفرد کے ملاک ملے ہیں کہ ان میں لایا گیا نہیں اور نہ خوب دہلی میں قلعہ میں خطب کرتے رہے ہیں ایمان نکل اسے۔

یہ صرف ظہر امرت لکھ بند کی کی ایک اجتماع پر ہوتے ہیں۔ جس کو کئی گچھ بولی ہو رہی نہیں آتی۔ مگر یہ طریقہ کچھ عوام بھی کی انتظامی حالت میں ہوتے ہیں۔ جو کسی بھی منظر کے کائنات اسے۔ انکار فائدہ کو دیکھ رہے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مگر مایہ نگیں میں ان کو ایچہ وہں کے ہر چہاں جو ایک ہوتے ہیں ان کی یہ بھی انداز کی ساری بہتوں کی اس میں کوئی حق کی مشورہ ہوتی ہے لیکن وہں پر ایک پادری اور ہوتا ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد وہ دہوت جاتا ہے۔ پادری پہلے ہی انسان اپنے پر کھڑا ہو کر کتاب اور کتاب کا نظام کے سر و سر پہ داخل ہو جاتا ہے مگر ایسے ہی لوگوں کا معاشرہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ دیکھنے کی باتوں کو یہ پادری ان کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ایک عظیم الشان شخصیت ہے جو اہم رب العالی کی طرف سے ترسیل ہمارے کچھ بھی ہے اور یہ مجھ وہیں اور پادری کی کے پاس ہے اس کوئی بات بھی نہیں لڑتا۔

نہ تو کسی کو ایک خط یہ ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ہر چیز کو جس علاقہ کو جس قوم میں بھیج دیا کہ وہ مجھ کو یہاں ملائے کہ ملائے، مگر اس ملائے کے ان کو کسی بھی عقلی، معنی، جماعتی اور جماعتی کے ساتھ وہاں کی کے طور پر حضرت علی علیہ السلام کا تعلق ہے یہ عرب سے تھا یہاں پر مذہبی اور مذہبی علاقہ تھا۔ وہ ان کو لے لے کر چلے گئے کوئی ملکی اور فرس رہ گئی، جو میں بھی رہتی تھی صوبہ کے ذریعہ جس کے پاس چلے گئے وہاں تھے ان کو ایک ایسی اونٹنی تھی کہ وہاں کی ہر ایک کو عزت و محبت تھی۔ یہ سید عالم اور عابدان کے کوٹھڑی کی طرح ہے کہ یہ قلعہ یہ ملکہ وہاں کے طالبہ ہر ہی ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو بھی نہ شہریت

بھی رکھی تھیں۔ اور ان سے کہا گیا کہ تم نے مجھ کو مانگا ہے اب اس کی ذمہ داری بھی ادا کرو۔ لیکن وہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکے۔ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ انجام کار وہ لوگ بھی تباہ کیے گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے۔ وہاں جادوگری کا فن انتہائی عروج پر تھا۔ جادوگری کی بنیاد پر ہی لوگوں کو سحارہ میں مقام اور برتری حاصل ہوتی تھی۔ بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ مصر میں اس زمانہ میں جادوگری کا فن جاننے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ اس نوعیت کے تھے کہ مصر کی جادوگری کو اپنے ہی معجزات سے لاجواب اور عاجز کیا جاسکتا تھا۔ ان کے زمانے میں بڑے پیمانے پر جادو سیکھا اور سکھایا جاتا تھا۔ ملک میں لاکھوں کی تعداد میں جادوگر موجود تھے۔ ان کو بادشاہ کے دربار میں خوب پڑائی حاصل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایسا زبردست اور غیر معمولی تھا کہ بالآخر حق سارے جادوگروں نے بادشاہ اور ایک زبان پر تسلیم کیا کہ یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اور بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ گویا انسانی کمال جہاں تک جاسکتا تھا وہاں تک پہنچے ہوئے اعلیٰ ترین کاملین نے اس کو اپنے اختیار سے باہر اور اپنے کمال سے باہر ایک چیز تسلیم کیا اور اس کو معجزہ مانا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت قسطنطنیہ میں ہوئی۔ ان دنوں فلسطین، شام، موجودہ اردن اور عراق کا کچھ حصہ یہ سب مشرقی سلطنت روم کا حصہ تھا۔ اس علاقہ میں جس چیز کا سب سے زیادہ جہاں تھا وہ یونانیوں کے علوم و فنون تھے۔ یونان کا فلسفہ، یونان کی منطق، یونان کے علوم اور یونان کی ہر چیز وہاں عروج تھی۔ یونانیوں میں جو چیز طے اعتبار سے سب سے نمایاں تھی وہ ان کی طب تھی۔ اب یونانیوں کے باقی علوم تو قریب قریب ناپید ہو گئے لیکن ان کے علوم و فنون میں جو چیز آج تک جلی آ رہی ہے وہ ان کی طب یونانی ہے۔ یونانیوں کا فلسفہ اور منطق آج اپنی اہمیت کچھ بچے ہیں۔ لیکن جو چیز آج تک مفید اور مقبول چلی آ رہی ہے۔ وہ ان کی طب ہی ہے۔ شافعی یہاں اس شہر میں اس وقت بھی آپ کو یونانی دوائیں ملیں گی۔ جوارش چالیس آج بھی ہر جگہ دستیاب ہے۔ لیکن بقرہ آج بھی لوگوں کے استعمال میں ہے۔

ان حالات اور اس ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا اس کی نوعیت طبی تھی۔ ان کے اس میکانیکی معجزہ کو دیکھ کر یونانی طب کے بڑے بڑے ماہر نے یہ تسلیم کیا کہ یہ

عرب سے ماوراء کوئی چیز ہے۔ علم عرب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا غم سچائی پہنچا ہے۔ غم عرب کے لیے یہ بات ناقابل تصور ہے کہ ایک پیدائشی دنیا کو چھوٹکے ماروی جائے اور اس کی پیدائشی بحال ہو جائے، یا محض ہاتھ پیر پیرے سے ایک کوڑھی کا کوڑھ ٹھیک ہو جائے۔ ایسی کوئی طلب تو ابھی تک بھی ایجنہ نہیں ہوئی کہ طیب کے چھوٹکے مارنے سے مرض ٹھیک ہو جائے۔ لہذا سب نے اس کو اللہ تعالیٰ کا معجزہ تسلیم کر لیا۔

ان مثالوں سے یہ اندازہ ہو جاوے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت دینی ہے کہ جس علاقہ میں جو معجزہ بھیجا جائے وہ اس علاقے کے اخلاقی ترین انسانی کمال سے ماوراء ہو اور اس کی عظمت کی انتہاء سے بہت آگے ہو۔ اور لوگ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے۔ ایک بنیادی صفت تو معجزہ کی یہ ہے۔ دوسری صفت جو پہلے تمام معجزات میں مشترک رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت رہی ہے کہ جب تک اور جس علاقے میں کسی نبی کی نبوت کا دربار ہی اس وقت تک وہ معجزہ بھی باقی رہا۔ اور جب نبوت کا دور ختم ہوا تو معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسری صفت یہ تھی کہ سابقہ انبیاء کو جس معجزات سے محال فرمائے گئے جن کو انسان اپنے ظاہری دواہن سے محسوس کر سکتا تھا کہ یہ معجزہ ہے۔ پھر اہم وصف یہ تھا کہ بقدر انبیاء و کرام کے معجزات انہی معجزات تھے جو ایک خاص زمانہ کے بعد ختم ہو گئے۔ آج ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عصا جھینٹتے تھے تو دواؤں دہنیں جا کر تھیں۔ لیکن آج نہ وہ عصا ہے اور نہ دواؤں دہنیں ہے۔ ہم جس سے کسی نے نہ وہ عصا دیکھا اور نہ وہ فرد یاد کیا۔ اس لیے کہ یہ معجزہ صرف اس دور کے لیے تھا۔ اور دور گزرنا تو وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔

اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ کا پیش کردہ معجزہ بھی باقی ہے۔ جو اس نبوت کی تصدیق اور دلیل کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ جب تک حضور علیہ السلام کا دین باقی ہے۔ آپ کا معجزہ بھی باقی رہے گا۔ قرآن مجید حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے اور اسی اعتبار سے منفرد ہے کہ حضور نے اپنی نبوت کی تائید و تصدیق میں جب بھی کوئی چیز پیش فرمائی تو وہ قرآن مطلق اور قرآن صامت ہے۔ ان دونوں کے علاوہ جتنے معجزات بھی آپ کے دست مبارک پر ظاہر ہوئے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں فرمایا۔

سیرت کے بہت سے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپؐ نے کسی بھی غیر مسلم کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کوئی کسی چیز پیش نہیں فرمائی۔ صرف اپنی شخصیت اور قرآن مجید کو دلائل کے طور پر پیش کیا۔
 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کس اعتبار سے معجزہ ہے اور حضور کی ذات گرامی کس اعتبار سے معجزہ ہے۔ ایک اعتبار سے اصل معجزہ تو حضور کی ذات گرامی ہے جس کو دیکھ کر ہر قسب سلیم نے بلا تامل یہ قول کیا کہ یہ پیغام اور یہ دعوت سچ ہے۔ عبداللہ بن سلام ایک صاحب علم شخصیت تھے۔ انہوں نے حضور کی ذات گرامی کے بارے میں سنی پر دیکھتے ہوئے کہا تھا لیکن جو عجیب ملاقات ہوئی اور چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو فوراً پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جس نے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی مثالیں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ہزاروں صحابہ کرام کی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔

قرآن مجید کی معجزانہ مشیت کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے لیے بھیجے گئے تھے وہ دور نزول وحی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی ۶۱۰ رمضان سوا قبل ہجرت سے دو زمانہ شروع ہوا۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ اس کائنات کو باقی رکھتا ہے اس وقت تک یہ دور جاری رہے گا۔ یہ سارا زمانہ حضورؐ کا اور آپؐ کے پیغام کا دور ہے۔ اگر اس زمانہ کی کوئی ایسی انفرادی خصوصیت تلاش کی جائے جو اس زمانہ کو ساری زمانوں سے الگ کر دے تو وہ صرف علم، تحقیق اور معرفت ہے۔ آپؐ سے پہلے کا دور لاعلمی اور جہالت کا دور ہے۔ اور یہ دوسرا دور علم، حکمت اور دانائی کا دور ہے۔ اس لیے حضورؐ کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ ایسا علمی معجزہ ہے جسے دیکھ کر ہر دور کا صاحب علم یہ تسلیم کر لے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہماری قدرت سے ماوراء ہے۔

یہ بات تو ان انبیاء کرام کو دے جانے والے معجزات کے قصائص کی وجہ سے سامنے آئی۔ لیکن یہ بات کہ قرآن مجید کے اعجاز کے اہم پیکار کون سے ہیں۔ اس پر ابھی بات کرنی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور ذہن میں رکھیں۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شخصیات ہوئی ہیں۔ سورتہ جہد میں بتایا گیا کہ وہی ذات ہے جس نے عرب کے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ الہی نعت ہی الامین و رسولاً مبہم وہ تو پہلی ہی نعت ہوئی کہ عرب کے امیوں کی طرف ہوئی۔ اس کے بعد دوسری ہی نعت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ اور لوگوں کی

حرف بھی نہیں۔ یعنی ان بات سے لوگوں کی طرف جو اچھی نکتہ آنے ہی نہیں۔ جو اچھی پیروی نہیں۔
 ہونے۔ و آخر میں مہم کا خلاصہ ہے۔

اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضورؐ کی عمر مبارک فی ہر رسالہ سوتی اور یہ براہ راست برائے انسان کو جان کی محنت دیتے رہے۔ ہونا امتِ انبی کے خلاف ہے۔ اس لیے جس طرح ہم انسانوں کو حجت عیسیٰؑ کی طرح رسول کو بھی حجت قرار دے سب یہی ہو سکتا تھا کہ حضورؐ کی ایک بحث تو پہلے کی جائے۔ پہلے معاملے میں تو براہ راست حجتیں رہیں ہوں وہ حضورؐ کے ذریعے سے تیار ہو جائیں اور ثبوت پا جائیں۔ پھر ان قرینت یا فتکھان کے ذریعے سے دوسرے مسئلوں تک بحث و پہنچائی جائے۔ پس آئے اور ان کے ختم یہ سنا دے چلا کہ اب یہ نہ رہی تیرے دو بہنوئی عقلی و فانی اور عقلی اور فانی اور تھا۔ آپؐ کی نبوت اور موت ہوا کیا مگر سب انسانوں تک پہنچتے جاؤں سے پھر اور جو شرط ہم نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے حضورؐ کی دلی عینیں سوتی ہیں اور وہ سب عقلمند کا قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ایک براہ راست حجت جس کی سہولت ہر عین کو اور جو یہ تمام لوگ حاصل ہوئی اور وہ یہی حجت ان لوگوں کی طرف سے کہہ کر ہوا جو سب سے پہلے یہ صحابہ یا ایمان والوں کے بعد آئے۔ انی اسلوں کے ذریعے سے ہندسہ پہنچا تھا۔

اب قرآن مجید کی ان دونوں جگہوں کے لحاظ سے اور قرآن مجید کے ان دو مختلف ترجموں کے لحاظ سے دو مختلف طرح کا اجازہ قرآن میں پایا جاتا ہے۔ پہلی نوعیت کا اجازہ پڑھ لوگ کو دیکھ کر بہت زور دینے میں دکھائی دیتا ہے اور دوسرے اجازہ کے سبب پڑھنے والی کے دوسرے اور کے اجازہ پر ہنسنا نہ سمجھنا کیا ہے۔ رسول اللہ کے اولین صحابہ میں کفار عرب اور مشرکین مکہ تھے۔ ان کو جو چیز متاثر کر سکتی تھی وہ کلام اللہ کے لفظی معنی اس کی فصاحت و بلاغت اس کے سبب ہی ہوتی اس کے صدق و درجہ کی طرف سے اس کے اہم و کمال۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اہل عرب کو ہمہ راست سے متاثر کر سکتی تھیں۔ وہ ملک و قانون، فلسفہ، دینی معنی سے واقف نہیں تھے۔ زبان الہی اور فصاحت اور بلاغت ان کو میسر نہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو تمسک انسان اور اپنے علاوہ ایک نوعِ مہمنازی کوئی سمجھتے تھے۔ گوہر ان کو اپنی زبان والی پراگٹا نہ تھا کہ ان کی فہم میں ساری دنیا ہو گئی تھی۔ بولی جو ان شعر و نثر و فلسفہ و تاریخ و خوبی مہاجے اور دوسرے کیا کرتے تھے۔

حضرت حسان ابن ثابتؓ مشہور صحابی اور صف اول کے شاعر ہیں۔ ان کا پتھوٹا ہے۔

ایک مرتبہ روتا ہوا آیا۔ اس کو بھڑنے کاٹ لیا تھا۔ حضرت حسان نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ بچہ نے جواب دیا: مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ حضرت حسان نے پوچھا: وہ چیز کیا ہو، کیسی تھی۔ بچہ ہلا کہ مجھے ایک ایسی چیز نے کاٹ لی ہے جو اس طرح کی تھی جیسے اس نے دھاری دار چاندروں کا چھو ہوا۔ حضرت حسان یہ سن کر خوشی سے بھوم اٹھے کہ خدا کی قسم میرا بیٹا تو شاعر ہو گیا۔ یعنی صرف اس کی طرف سے یہ سحر دہی تشبیہ دینے پر خوش ہوئے کہ بچہ کے اندر شاعری کے مراٹھیم موجود ہیں۔

عربوں میں زبانِ الہی کا مہیا تین چیزیں مانی جاتی تھیں۔ انہی تینوں چیزوں سے زبانِ الہی کا انحصار ہوتا تھا۔ ایک خطابت، دوسرے شاعری، تیسرے کہانت۔ کہانت سے مراد وہ جھوٹے چھوٹے بے معنی یا نیم جملے ہوتے تھے جو کہ امن لوگ غیب کے علم کے انکشاف کے لیے بولا کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ انھیں غیبات کا علم ہے۔ عربوں نے شعرو شاعری کے ذخائر بھی محفوظ رکھے۔ خطابت کے بہت سے ذخائر بھی محفوظ رکھے۔ انہوں نے جیسے جیسے نسل بعد نسل نقل ہو کر رہے۔

سب سے نمایاں درجہ شاعری کا تھا۔ عربوں نے جن بڑے بڑے شاعروں کی بڑائی کو بالائے خالق حلیم کیا ان میں سات شعراء سب سے بڑے مانے جاتے تھے۔ ان کے سات بڑے قصائد تھے۔ ان کو نہ جہالت کہا جاتا تھا۔ یعنی سونے سے نکلنے جانے کے قابل۔ ان سات شعراء کی عظمت کو عرب کے تمام شعراء نے مانا اور حلیم کیا۔ یہیں تک جب کوئی شاعر ایسا شعر کہا کرتا جس کے بارے میں تمام شعراء بے اختیار یہ پکار اٹھتے کہ اس شعر سے اونچا کوئی شعر نہیں ہے تو وہ اس شاعر کے حق کے عہدے میں گر جایا کرتے تھے۔ یہ گو یا کسی شاعر کے شاعرانہ کمائی کی معراج تھی کہ دوسرے شعراء اس کی عظمت کے اعتراف میں عہدہ پیش کر جائیں۔

قرآن مجید کی عظمت کا ایک پہلو یہ تھا کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ایسے بڑے بڑے زبان دانوں نے سر حلیم ٹم کیا۔ کئی بار میرا ہوا کہ بڑے بڑے مصلحین نے قرآن مجید کو سنا اور اس کے زور و جہاں اور قوت کے سامنے سیر ہو کر کھڑی اس کے زور و جہاں کی حراست نہیں کر سکے اور فوراً متاثر ہو گئے۔ اس کا اثر کی واقعی مثالیں دی جائیں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ صرف دو مثالیں پیش کرنا ہوں۔

میدانِ عرفات کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ شروع شروع میں اسلام کے سخت

مخالف تھے اور ذات رسالت مآبؐ کے بارہ میں بھی اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، اس لیے نہ انہوں نے اس وقت تک آپؐ کی زبان مبارک سے کلام الہی سنا اور نہ ہی آپؐ سے کبھی باقاعدہ کوئی ملاقات کی۔ مخالفین سے جو کچھ سن رکھا تھا میں اسی کے اثر میں تھے۔ خود ازان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اس کے دل میں جو اسلام کا بیج پڑا، میں نے ان کو بڑا خرقہ قبول اسلام پر آمادہ کیا وہ دراصل قرآن پاک سننے کا ایک واقعہ ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو کسی مغل سے واقعہ پیش آیا ہے۔ تھے۔ آدمی رات کا وقت تھا اور ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کیے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور بلند قواذ سے تلاوت قرآن بھی فرما رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت قر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کیوں نہ پھر کراں کا، ام کو سنا جائے۔ شاید دوسروں کے سامنے سننے سے عار محسوس کرتے ہوں گے کہ نوگ کبھی کے کہنا زریک اور ہر شخص انھیں اسلام کی بات کرنا سنتا ہے۔ یہ سوچ کر خاموشی سے بیت اللہ کے دوسری جانب کھڑے ہو گئے اور پردے کے اندر چھپ گئے۔

اس وقت بیت اللہ کے پردوں کی یہ کیفیت تھی: جوتی تھی جو آج ہے۔ آج پردے بیت اللہ کے دیواروں کے ساتھ کسے ہوئے ہوتے ہیں اور بیت اللہ کے سارے کے سلاخیں بنائے جاتے ہیں۔ آج ان کے اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن اس وقت بیت اللہ کے پردوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے نوچ ایک نہیں بلا پیوئے بڑے بہت سے پردے۔ چاروں کی طرح لٹکے ہوتے تھے۔ جس کسی کا دل چاہتا تو جب بھی موقع ملا وہ کوئی چادر لاکر، عودا کرتا تھا۔ کسی نے بڑا کپڑا لگا دیا اور کسی نے چھون۔ اس طرح ایک ایک سمت میں کئی کئی پردے لٹکے رہتے تھے۔ ان پردوں کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہونا آسان تھا۔

اس طرح کے ایک پردے کے اندر چھپ کر حضرت عمر فاروقؓ نے حضورؐ کی تلاوت سنی شروع کر دی۔ حضورؐ اس وقت سورۃ حاد کی تلاوت فرما رہے تھے۔ عمر فاروقؓ کہتے ہیں کہ تلاوت سننے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا دل اب نکل پڑے گا۔ میں اس حکم کے زور اور اس کی گہری تاثیر کی مزاحمت نہ کر سکا۔ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کو مارا اپنے آپ کو اس کے اثر سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے فوراً اپنے آپ کو یہ فکری دینے کی کوشش کی کہ یہ تو بڑا زبردست

شاعرانہ کلام ہے۔ اسی وقت حضورؐ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے و ما ہو بقول شاعر۔ حضرت عمر فاروقؓ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً ہی دوبارہ اپنے دل کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کی اور دل میں کہا کہ تو بھریہ کہانت ہے۔ اسی وقت حضورؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو لا بقول لیکن میں سن کر وہ حریف اس کلام کو برداشت نہ کر سکا اور وہاں سے واپس چلے آئے۔

ایسا مظلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد دو تین دن وہ ایک شعر چڑھی النحمن، پریشانی اور ایک خندہ قسم کی نفسیاتی کیفیت میں گرفتار رہے۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اسی کیفیت میں یہ طے کیا کہ اس سارے قصہ ہی کو ختم کر دیتے ہیں۔ نہ حضورؐ وہیں گے اور نہ یہ پریشانی ہوگی۔ یہ فیصلہ کر کے گھر سے چلے اور بالآخر قول اسلام کی فوجت آئی، جیسا کہ واقعہ کی تفصیل آپ سب کے علم میں ہے۔

دوسرا واقعہ حضرت خالد بن ولیدؓ کے باپ کا ہے۔ اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ خود بھی قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور خالدؓ جیسے فاتح جنرل کا باپ تھا۔ ولید کو ایک مرتبہ یکسوئی کے ساتھ شہال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع ملا۔ آپؐ نے غالباً اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ اس گفتگو میں گرفتار تھا کہ جاگئے پائے جانے۔ لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا جانے میں کیا حرج ہے، آپؐ پر حرج کھسے ہیں، سمجھدار ہیں، آپؐ کو جانا چاہیے۔ لہذا وہ آپؐ کی دعوت قبول کرتے ہوئے آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ سنایا۔ وہ بڑی توجہ سے منتظر رہا۔ بہت متاثر ہو کر دلچسپ آگیا اور اگلے دن قریش کی مجلس میں جا کر کہنے لگا کہ تم انکی مخالفت چھوڑ دو۔ اس لیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور بھی چیز ہے۔ تم اس کلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ابو جہل نے یہ سن کر اس کا بہت مذاق اڑایا اور بولا کیا کھانا زیادہ مزیدار تھا کہ اس کھانے نے تمہیں اتنا متاثر کیا کہ تم یا انکل بدل کر آگئے ہو؟ اس نے کہا کہ جی چاہا ہو سو کہو، کبھی بھی وہ کہہ دی۔ پھر وہ زندگی بھر اس تاثر پر قائم رہا۔ اسلام کی مخالفت میں جتنا پہلے سرگرم عمل تھا اتنا نہیں رہا۔ لیکن اسلام اس کے مفکر میں نہیں تھا اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ البتہ اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے۔

اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ مشہور سردار حبیب بن وہبہ کا ہے۔ یہ بھی قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا۔ اس کو قریش نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچانے کے لیے

میںجا کر آخر حضورؐ کو پہنچے کیوں ہیں۔ وہ کیا در اس نے حضورؐ کی نسبت ہی پیش کشیں کیں کہ نیچے، اگر قرعہ
 دیا، وہی مال و دولت چاہے ہو تو ہم تمہارے لیے دل و دولت وافر دے دیں گے۔ اگر اقتدار
 چاہتے ہو تو ہم تمہیں انصار پر انصاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر عرب کی کسی بھی طاقتوں سے
 شراہی کے خواہاں ہو تو اس کا انتظام یہ ہیچ ہیں۔ لیکن تمہارے اپنے اس کام سے باز آ جاؤ۔ جب وہ
 ساری بات کہہ چکا تو آپؐ نے پوچھا کہ بھئی آپؐ کو یہ کیا تھا؟ آپؐ کہہ چکے تھے کہ اس نے کہا ہاں کہہ
 چکا۔ آپؐ نے اس کی ان تمام باتوں سے جواب میں سورہ ہم اسجد کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر لی
 شروع کر دی۔ جس وقت آپؐ تلاوت فرما رہے تھے تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے حالت میں مستحضر رہا۔
 جب آپؐ ان آیات پر پہنچے جن میں عذاب اور عذاب پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے تو اس نے آپؐ
 اختیار کر لیا کہ اپنا ہاتھ آپؐ کے لیے اٹھ کر مبارک پر رکھ لیا اور کہنے لگا کہ میں کبھی ایمان نہ لیجے گا۔ آپؐ کی قوم
 پر غضب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ راہوں چل گیا اور چاکرائی قوم کو متنبہ کیا کہ جو عرب کو تمہیں ان
 کے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن اسلام اس کے قدر میں بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے امور بھی بہت سے
 القعات ہیں۔

یہ افکار کا ایک پہلو ہے جس کے زیادہ راست ورہ لیں مخاطب تو عرب تھے۔ بعد میں
 آنے والے بالواسطہ افکار نے اس وجہ کے غماض سے قلمبند کیا ہے جس نے وہ لیکن مخاطب
 بعد والے تھے اور اہل عرب ان کے بالواسطہ مخاطب تھے۔ یہ قرآن مجید کے اعلیٰ ذکاوت کا پہلو ہے جو
 ہمیشہ جاری رہے گا۔ جتنا زیادہ لوگ اس پر غور و خوض کرتے جائیں، اتنی ہی چیزیں سامنے آتی
 جائیں گی۔ قرآن مجید نے اپنے علمی اعجاز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بات کی
 دعوت ہے رکھی ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے آسمانی کتاب ہونے میں شک ہے تو لیکن ہی ایک
 کتاب تم بھی نہ کر لے اور پھر یہ چیلنج دیا گیا کہ اس حید کا نام لے آؤ۔ مگر یہ محدث منہ۔
 ظاہر ہے کہ یہ بات بھی سچی ہے، سچی نہیں تھی۔ اس چیلنج کو سہارا مل دیا جاتا رہا۔ عرب اور
 قبائل کے ذہنوں سے بڑے شعراء وہاں موجود تھے، خطباء اور دیوانہ، انہوں نے جو تھے، دیگ اہل علم، انہیں
 موجود تھے۔ وہ بھی تھے جن کو زمانہ جاہلیت میں کامل کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ دونوں نصیبی
 بھی تھے۔ دن کے علماء اور رات کے بھی موجود تھے۔ ان کی درجہ تیار اور علمی ادارے بھی تھے۔ لیکن کسی
 کو کتاب کی جرات نہیں ہوتی۔ کچھ موجود ہیں اس چیلنج میں غلبہ کر دی گئی اور کہا گیا کہ اس میں کسی

سورہیں ہی بنا کر لے آؤ۔ یہ بات بھی بار بار دہرائی جاتی رہی۔ سارے سامان میں نہ کرام اس آیت مبارکہ کی احادیث اور تحریروں پر مشتمل ہے۔ پھر آخر میں کہا گیا۔ اس قسمی ایک صورت ہی بناؤ۔ چونکہ چھوٹی سے چھوٹی صورت میں آیتوں پر مشتمل ہے، یعنی سورہ کوثر یا تو یہ جہاں کہ جس بھی میں آیتیں ہی بنا کر نکالو۔

لیکن اس پہنچ کا بھی آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ یہ پہنچ اب بھی موجود ہے۔ اور دیا جہر کے لیے ہے۔ یہ چنانچہ ہر گاہ کہ ثابہ: کیا کوئی پہنچ کا علم نہیں، اس لیے کہ کتب قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی ۲۵ زبانوں میں ہو چکا ہے اور قرآن پاک کا علم رکھنے والے نور ان پہنچ کی بات جانتے جانتے والے مشرقی اور مغربی میں ہر جگہ موجود ہیں۔ قرآن پاک کے ان پیکڑوں تراجم پر مشتمل کراڑوں نسخے ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن آج تک کسی بڑے سے بڑے ظنی و سائنس دان، حکیم، عالم فاضل، عوامیاد، یہ اس پہنچ کو کھنڈ کرنے کی جرات نہیں کی۔ ایسی کوئی ایک مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی کی کسی نے قرآن مجید یا اس بھی کوئی صورت یا کوئی آیت لکھ کر اس پہنچ کا مقابلہ کرنے کی غرض سے دیا کے سامنے پیش کی ہو۔ مقابلہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ سید کہ اب اپنے سامنے والوں سے کہا کرتا تھا کہ اس پر بھی وہی نازل ہوتی ہے، اور وہ وہی کے نام پر کچھ فضول قسم کی باتیں بین نہ کرے گا تھا۔ غالباً اس کو بھی کسی نے نہیں مانا۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ مسئلہ کو انہوں نے واقعی حل نہیں کیا تھا۔ یہ محض قبائلی معصیت تھی جس کی وجہ سے اس کے قبیلہ سے بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ لیکن وہ کلمات یا وہ الفاظ جو وہ اپنی قوم کے سامنے بطور وحی کے پیش کیا کرتا تھا ان الفاظ کو اس نے یا اس کے سامنے والوں نے کبھی بھی قرآن مجید کے مقابلہ پر نہیں رکھا۔ اور قرآن مجید کو بھی ماننا تھا کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ گو یا قرآن کا مقابلہ اس نے بھی نہیں کیا اور نہ ایسا کرنے کی وجہ سے اس نے اسے ماننا تھا۔ اس لیے کہ وہ اتنا زبان دان اور حکیم تھا کہ وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔

قرآن مجید کے بارے میں یہ دو ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس کو آسمانی کتاب نہ مانتے ہوں، یا اس کو کتاب ہدایت نہ سمجھتے ہوں۔ لیکن بہت سے یہودی اور مسیحی بھی شامل ہیں۔ لیکن آیت چڑ کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ انسانی مساوات و ادب کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشاداتِ نرانی جن کو ہم احادیث

کہتے ہیں ان کے اسلوب اور قرآن مجید کے اسلوب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر وہ شخص جس نے کچھ عرصہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ پڑھی ہوں اسی کو تھوڑی سی کاوش سے یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن کے اسلوب اور حدیث کے اسلوب میں امتیاز کر سکے۔ قرآن کی آیت یا حدیث کا مشن سنتے ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں عبارتوں میں سے کون سی قرآنی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی اور انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ کلام کے دو مختلف اعجاز اختیار کر لے اور دونوں اسلوبوں میں مسلسل تیس سال تک الگ الگ کلام کرتا رہے۔ دونوں کلام الگ الگ دونوں میں اور دیکھنے والے مبصر کو پہلی ہی نظر میں پتہ چل جائے کہ یہ الگ کلام ہے اور یہ الگ کلام ہے۔ یہ امتیاز اسی وقت ممکن ہے کہ جب ایک جملہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہو اور مجرب ہو اور دوسرا جملہ حضور کے اپنے الفاظ ہوں اور غیر مجرب ہوں۔ اگرچہ حدیث نبوی کا فصاحت اور بلاغت میں بہت اونچا مقام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ ارفع العرب تھے لیکن آپؐ نے اپنے الفاظ و ارشادات کو کبھی سبزو کے طور پر پیش نہیں کیا۔ آپؐ نے قرآن مجید کی کوہِ نبی کے طور پر پیش کیا اور اسی کو ماننے کی دعوت دی۔

اعجاز قرآن کا سب سے اہم پہلو اس کی غیر معمولی فصاحت و بلاغت ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی بندش اور اس کا اسلوب اتنا منفرد ہے کہ کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہ اسی وقت خمی اور نہ جھ کے جو وہ سو سال کے دوران میں سامنے آئی۔ عربی زبان کے سلیب بیان میں کوئی اور اسلوب اس سے ملنا جلتا موجود نہیں ہے۔ نہ یہ فصاحت ہے۔ نہ نظم ہے۔ نہ عام اور معروف مفہوم میں نثر ہے۔ نہ شعر ہے۔ نہ نہایت ہے۔ نہ سربالشی۔ قرآن مجید کا اسلوب ان سب سے الگ ہے۔ کوئی شخص کبھی بھی قرآن مجید کے اسلوب کی پیروی نہیں کر سکا اور نہ انہما کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس اسلوب کی پیروی کی ہی نہیں جاسکتی۔ کوئی بڑے سے بڑا اور بڑا قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ فصاحت کے معنی ہیں کسی خاص موقع پر کسی بہترین اور موزوں ترین لفظ کا استعمال اور بلاغت سے مراد یہ ہے کہ لفظ کی عمومی بندش اور باہمی ترکیب سے جو مفہوم نکلا ہے وہ اس طرح نکلے کہ بالکل حقیقت حال کے مطابق ہو۔ اس لیے قرآن مجید بہت پلٹتا بھی ہے اور فصیح بھی۔ جو الفاظ فصاحت کے نقطہ نظر سے عربی زبان میں ذرا کم سمجھے جاتے

تھے۔ وہ قرآن مجید میں استنول نہیں ہوئے۔

مثال کے طور پر درج کی مع عربی زبان میں ارضیں آتی ہے۔ بولندہ دے میں بھی آیا ہے نور فتحہ کے یہاں بھی یہ کثرت استنول ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ارضیں کا غلط استعمال نہیں ہوا اس لیے کہ یہ لفظ (مضید جمع) فصاحت کے اس اعلیٰ معیار کے خلاف ہے جو قرآن میں ہر جگہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جب قرآن مجید نے سات زمینوں کا ذکر کیا تو اس کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور اتنی ہی زمینیں زمین الارض مشہور۔ اب یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ زمینیں سات ہیں لیکن اس وضاحت کے باوجود قرآن مجید نے غیر معیار کی غلط استعمال نہیں فرمائی۔ قرآن مجید میں وہ الفاظ استنول کیے گئے ہیں جو زبان پر بہت رواں ہیں۔ اور بہت آسانی سے لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والے ہیں۔

قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا ایک عجیب و غریب وصف یہ ہے کہ یہ کلام ایک ایسی شخصیت کی زبان مبارک سے جاری ہوا جس نے کبھی کسی کتب میں چھوڑ تعلیم نہیں پائی، کسی کسی کے سامنے دانوئے تلخ نہ نہیں کیا، کسی اور کا دھن بھی کھنا نہ چھنا نہیں سیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے بھی کسی کتب میں بطور طالب علم شرف لے گئے ہوئے تو عرب لوگ فوراً کہتے کہ فلاں شخص سے یہ سب کچھ سیکھا ہے، اگر ایسا ہوتا تو آج مغرب کے مشرقین آسمان سر پر اٹھا کچے ہوتے اور یہ کہہ کہہ کر ہر ایک کو گمراہ کر دے ہوتے کہ یہ سب مجھ کو الٰہی کا فیض نہیں، بلکہ لڑاں، استر، داؤد، فلاں مدرس کا کماں ہے۔ اب کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے حضور کو ایک صفحہ کی بھی تعلیم دی ہے۔ اگر ایک مرتبہ ایک لمحہ کے لیے بھی ایسا ہو جاتا تو بت کہ جھگڑ جانے والوں کی کمی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اصول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی جہاں کسی انسان کے یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور کو سکھانے میں اس کا یا کسی اور انسان کا بھی کوئی ہاتھ ہے۔

یہ کام جو بکا ایک حضور کی زبان مبارک پر جاری ہو گیا اس میں ماضی کی اقوام کے واقعات بھی شامل تھے، ایسے ایسے تفصیلی واقعات اس کلام میں شامل تھے جو کبھی بھی عربوں کے ضمیر میں نہیں تھے۔ اسی طرح اس کلام میں ان سوالات کے جوابات بھی نہایت تفصیل سے دیے گئے جو یہودیوں کے آسمان پر کھاد مکہ کے آپ سے کہے۔ جن میں اصحاب کجف کا واقعہ حضرت موسیٰ

اور خضر علیہم السلام کا واقعہ، والقرنین کا واقعہ اور مشدد و غیرہ واقعات شامل ہیں جن سے عرب واقف نہیں تھے۔ قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے ان سوالات کے جوابات دیئے گئے کہ پوچھنے والوں کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔

قدیم تاریخ و واقعات کے علاوہ بہت سے مواقع پر قرآن مجید میں لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی بیان کر دی گئیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجرم پر تعزیف لے گئے جو بمصطفیٰ کی سرکوبی کے لیے اختیار کی گئی تھی۔ وہاں شدید کڑی اور پانی کی کمی تھی۔ پانی کا صرف ایک پیمبر تھا اور سب لوگ اس سے پانی بھر رہے تھے۔ ایک صحابی ہجاء بن عمر غفاری جو حضرت عمر فاروق کے ملازم تھے۔ وہ پانی پینے گئے۔ ان کی باری آئی اور انہوں نے پانی لینا چاہا تو ان سے پیچھے جو صاحب کھڑے تھے وہ ایک بہت سنگھڑ انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں پہلے پانی لے لوں تو شاید انہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کر پانی لینا چاہا۔ اس پر حضرت عمر کے ملازم نے انہیں سختی سے پیچھے ترٹا چاہا۔ وہ انصاری صحابی نہ گئے اور دونوں کے درمیان چیز چلوں کا جھگڑا ہوا۔ مشہور منافق عبد اللہ بن ابی بکر قریب ہی موجود تھا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہاں موجود نوجوان انصار یوں کو بھڑکا کر شرعاً کمر باندھ کر بولنا کہ یہ مہاجر کس قدر شیر ہو گئے ہیں۔ اگر میرے پس میں ہوتو میں یہ کمر باندھ کر دو کر دوں، اور پھر بولنا حدیث پہنچ کر عزت والا ذلت والوں کو نکال باہر کرے گا۔ وہاں ایک کسین صحابی زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ بات سنی اور آکر حضور کو بتائی۔ آپ نے بعض انصاری صحابہ کو بلا کر ان سے فرمایا کہ سفر کے دوران میں ایسا بھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان صحابہ نے عبد اللہ بن ابی سے یہ بات کی تو وہ مزید اڑٹا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں میں آکر بہ تیزی سے بھی پیش آیا اور اپنی بات سے بھی مکر گیا۔ ابھی اس جگہ سے روانہ بھی نہیں ہوئے پائے تھے کہ حضور پر وحی کے آثار نمودار ہوئے سورہ منافقین نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کسین صحابی زید بن ارقم کی بات کی تائید کر دی۔ حضور نے اسی وقت زید بن ارقم کو ہولیا اور پیار سے ان کا کان مروڑ کر فرمایا، بچے کے کان نے صحیح سنا تھا، بچے کے کان نے صحیح سنا تھا، بچے کے کان نے صحیح سنا تھا، مانا تمہیں مرتد یہ بات ارشاد فرمائی۔

کئی مرتبہ اور بھی ویسا ہوا کہ منافقوں نے کوئی بات دل میں سوچی اور وہ قرآن مجید میں

آگئی۔ سورۃ توبہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بہت سے مواقع پر قرآن میں مستقبل کے بارے میں بھی ایسی پیش گوئیاں کی گئیں کہ سب وہ پوری ہوئیں تو دنیا دہک رہی گئی۔ ان پیشین گوئیوں کی سب سے بڑی مثال روم و فارس کی جنگ میں روم کی فتح کی پیشین گوئی تھی۔ اس زمانہ میں روم اور فارس دنیا کی دو عظیم سلطنتیں تھیں۔ ان میں آپس میں لڑائی پھڑپھڑی۔ اس زمانہ میں حضور مکہ مکرمہ میں تھے۔ وہاں ان کی اس جنگ کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فرسیوں کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ وہ انہیں پرست تھے اور مشرکین مکہ بت پرست تھے۔ یوں ان دونوں کے درمیان ٹیک داسرے سے اس لحاظ سے قربت تھی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ وہ عیسائی تھے، نبوت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان کو مسلمانوں کی ہمدردیوں اس بنا پر حاصل تھی کہ دونوں میں یہ قدر مشترک تھی کہ وہ آسمانی خدا سب، نبوت و آخرت و پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے۔ اس زمانہ میں فارسیوں نے ابتداءً رومیوں کو شکست دے دی اور تقریباً بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ مشرکین مکہ نے اس موقع پر بہت خوشی منائی اور مسلمان مغموم ہوئے۔

اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، الم . غلبت الروم۔۔۔ ان آیات میں مسلمانوں کو یہ خوش خبری دی گئی کہ چند سال کے اندر اندر رومیوں کو کامیابی حاصل ہوگی، مگرچہ اس وقت وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ اور جب انہیں کامیابی حاصل ہوگی تو اس دن مسلمان بھی اپنی فتح کی خوشی منارہے ہوں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت رومیوں کی فتح کا کوئی ظاہری امکان دور در دور بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ چند سال کے اندر اندر رومی سرور ہرقل نے فارس پر حملہ کیا اور اس کو پہلی کامیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن مسلمان یوم بدر میں کامیابی کی خوشی منارہے تھے۔ چرخی کو دوسری کامیابی اس دن حاصل ہوئی جس دن مسلمان حدیبیہ سے کامیاب واپس جا رہے تھے، اور تیسری اور آخری کامیابی اس وقت ہوئی جب مسلمان فتح مکہ کی ہجرت سے فارغ ہوئے تھے۔ عام حالات کے نقطہ نظر سے اس فتح کا کوئی امکان تھا۔ لیکن ایسا ہو کر ہوا، اور قرآن مجید کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ قرآن مجید میں اس پیش گوئی کے پورے ہونے کے لیے شہید نہیں کاغذ استعمال کیا گیا تھا جس کا اطلاق تین سے نو تک کے عہد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ پورے نو سال کے اندر اندر یہ پیشین گوئی مکمل طور پر پوری ہو گئی۔

اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ فرعون کے بارے میں کیا ہے، وہاں وہ نوح جہاں
 جہنم تک۔۔۔ آج ہم تھے سے بدن کو باقی رہیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے نشان
 رہے۔ اب اس وقت فرعون کی میت تو کہیں محفوظ نظر نہیں آتی تھی۔ اس لیے عام طور پر مصر میں اس
 میت کی تدفین کیا کرتے تھے۔ ایک تامل تو کتب تفسیر میں یہ لکھی ہے کہ جب فرعون مر گیا تو اس
 کی میت کو کئی بخت یا کئی صید باقی رکھا گیا تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ کچھ لوگوں کا
 کہنا تھا کہ بدن کا لفظ عربی زبان میں زہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چنانچہ فرعون کے مرنے
 کے بعد اس کی زہ باقی رہی اور لوگ آ کر اس کو دیکھتے اور عبرت حاصل کرتے رہے کہ یہ دشناو
 کی زہ ہے۔ مگر کچھ بات یہ ہے کہ یہ زہ والی بات دل کو نہیں ملے گی۔ ہر مرنے والے کے استعمال کی
 چیزیں باقی رہتی ہیں اس میں عبرت کی کون سی ایسی خاصیت ہے۔

لیکن آج سے تقریباً سو یا سو سال قبل جب قاہرہ کے قریب گھوٹلی شراع ہوئی اور
 وہ غارتش کھولی گئیں جو ہر ام مصر کھاتی ہیں تو وہاں سے بہت سے قدیم مصری فرمانرواؤں کی
 مسمیٰ برآمد ہوئیں۔ مصریوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی اہم شخص مرتا تھا تو خاص طریقہ سے مسمیٰ
 لگا کر اس کی میت کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اس میت کو ایک صندوق میں رکھتے اور پھر صندوق کے
 اوپر مرنے والے کی پوری تفصیل لکھ دیتے تھے کہ یہ شخص کون تھا اور اس کی زندگی کب اور کیسے
 گزری تھی۔ پھر وہاں سے ایک حلق بنا کر صندوق اس میں کھڑا کرتے اور حلق کو سٹے سے بند
 کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے شمار مسمیٰ ہزاروں سال سے محفوظ تھیں۔ مسلمانوں نے اپنے دور
 حکومت میں نہ کبھی اس چیز پر توجہ دی اور نہ کبھی کھول کر دیکھا کہ ان بلند و بالا عمارتوں کے اندر کیا
 ہے۔

جب دیکھا کہ اسلام پر مغربی ملک کا غلبہ ہوا تو چونکہ ان کو آثار قدیمہ سے بہت دلچسپی
 ہے اور وہ ایسے قدیم آثار کی تحقیق اور مضامین میں بہت دلچسپی لیتے ہیں اس لیے انہوں نے اہرام
 مصر کو بھی کھولا اور وہاں سادہ و سادہ شواہد کو کھنگالا۔ چنانچہ جب انہوں نے جستجو اور ان طاقتوں کو
 کھولا تو معلوم ہوا کہ یہاں تو مصر کی تاریخ کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہی داران میں
 جب ایک میت کا صندوق کھولا تو یہ چلا کہ یہ مسمیٰ آدم کی میت ہے۔ جو ایک طویل عرصہ غائب
 ۴۸ سال مصر کا فرمانروا رہا جب زمانہ کا اندازہ کیا گیا تو یہ وہ زمانہ نکلا جب حضرت موسیٰ علیہ

السلام عمر میں موجود تھے۔ پھر جب اس کی میت کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے جسم پر چوڑی طرح تک لگا ہوا ہے۔ اس سے ماہرین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے اور ڈوبنے سے سمندر کے پانی کے ساتھ سمندر کا نمک بھی اُدر چلا گیا، اور یہی نمک ہے جو میت کے جسم سے نکل نکل کر اُپر آتا رہا اور یوں میت کے جسم پر باہر بھی لگا رہ گیا۔ گویا چارے طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کے ڈوبنے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور جس کے جسم (بدن) کو محفوظ رکھے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ فرعون کی یہ میت آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اور دیکھنے والے اس کو تعجب و حیرت کا شکار کرتے ہیں۔ اس طرح غلابیوم نہجک مدینت دالی بات صحیح ثابت ہو گئی۔

قرآن مجید کے الفاظ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی ایسے بیانات آئے ہیں جن کے بارے میں ہمارے دور کے بعض لوگوں نے شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے اور مستشرقین نے بھی ان پر بہت سے اعتراضات کا طوفان اٹھایا ہے۔ انبیاء نے کہا کہ یہ بات جو قرآن مجید میں آئی ہے وہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب مسیحائیوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اور نہ ہی یہودیوں کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ نہ ہی آج کل کے یہودی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہودیوں کا کبھی یہ عقیدہ رہا ہو۔ جب پہلی دفعہ یہ اعتراض سامنے آیا تو مسلمان علماء میں سے بعض حضرات نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ جس زمانے میں یہ امت فاضل ہوئی تھی اس زمانہ میں یہودیوں میں ایک شخص فحاش نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ یہودیوں میں آیت فرق پایا جاتا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا تھا۔ امام رازوی اور دوسرے متعدد مؤرخین نے غالباً خود اہل کتاب کی روایات کی بنیاد پر لکھا ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے ہم شہد تو رات دو بارہ پانی یادداشت سے نکھوادی تو یہودی اس پر ان کے بہت شکر گزار ہوئے اور ان کی عظمت کے اعتراف میں ان کو عذہ کا دینا کہنے لگے۔

مصرلی علماء عموماً مسلمانوں کے اس بیان کی کہ یہودیوں میں ایک فرقہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا تھا یہ کہہ کر ترویر کرتے ہیں کہ ایسا کوئی فرقہ کبھی بھی وجود نہیں تھا۔ مسلمان مفسرین نے اس کا جواب الجواب یہ دیا کہ اگر یہودیوں میں ایسا کوئی فرقہ موجود نہ رہا ہوتا تو جب اور خیر وغیرہ کے یہودی ضرور اس آیت پر اعتراض کرتے، دروازہ نہ کھتے کہ یہ بات ان سے غلط طور پر منسوب کی جا رہی ہے۔ ان کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں ایسا فرقہ موجود تھا۔ یہ واقعی بدورتی اور متغول جواب تھا لیکن محمد مصطفیٰ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے سرے سے یہ بات ہی ماننے سے انکار کر دیا کہ عید اور خیر وفدک میں یہودی پائے جاتے تھے۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ عید منورہ اور اس نے شول کی بتیسویں میں جو یہودی رہتے تھے وہ اصل میں یہودی تھے ہی نہیں، اور یہ کہ عرب میں کبھی یہودی آبادی نہیں ہوئے۔ جب انہیں یاد دل پائیا کہ یہودی اسلامی تاریخ میں اور خاص طور پر قبل از اسلام اور صدر اسلام میں عرب کی تاریخ میں عید کے یہودیوں کا مسلسل اور مسلسل ذکر ملتا ہے تو انہوں نے یہ دعویٰ کر ڈالا کہ یہ لوگ دیت ہی اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے۔ اصلاً وہ یہودی نہیں تھے۔ بلکہ یہودیوں کے ساتھ مثل بول، شادی، یاد اور تجارت وغیرہ کرنے کی وجہ سے یہودی مشہور ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے یہودیوں کی جادات اپنائیں تھیں۔ لہذا ان کی طرف سے قرآن پاک نے ایسا بیان پر اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بات یہودیوں کے ہاں قابل قبول تھی۔ ان اعتراضات کے بہت سے جوابات مسلم علماء دین دیتے رہے۔ لیکن کبھی بھی مصرلی علماء نے ان جوابات سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ بدستور اعتراضات کرتے رہے۔

آج سے ۵۴ سال قبل اردن کے علاقے میں بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ Dead Sea جس کو عربیت (یا عبری زبان) بھی کہتے ہیں اس کے ایک طرف پہاڑ پہلور پہاڑ کے اختتام پر بحیرہ شریعہ موجود ہے۔ اس کے دوسرے کنارے پر اس علاقہ کی حدود شروع ہوتی ہیں جس کو مغربی کنزرو کہتے ہیں جس پر اب اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا تھا میں کان میں احمد تھا۔ دو روز اس جگہ اپنی کھریاں چنایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنی کھریاں پر اتار چاتا پہاڑ کے اوپر چھا گیا اور شام تک وہاں بکریاں چراتا رہا۔ جب واپس جا رہا تھا تو ایک کھری گم ہو گئی۔ وہ اس کھری کی تلاش میں لگا۔ چلتے چلتے اسے ایک مار

دکھائی دیا۔ اس نے سوچ کر مڑید بکری غار کے اندر چل گئی ہے۔ بکری تولدنے کے لیے اس نے آواز دی تو اندر سے بکری کی آواز آئی۔ وہ غار کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ غار کے اندر چلا گیا اور بکری بھی آگے آگے چلتی گئی۔ جب خاصا اندر چلا گیا تو اسے کچھ قدر اسرار محسوس ہوا۔ یہ اپنی بکری جھوڑ کر واپس آ گیا اور اگلے دن کچھ نوٹوں کو ساتھ لے کر گیا اور ساتھ ہی روشنی کا انتظام کرنے کے لیے کوئی شمع یا لائیں بھی ساتھ لیتے گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا اور بکری کو ساتھ لانے لگا تو اس نے دیکھا کہ غار کے اندر مٹی کے بہت سارے بڑے بڑے گٹرے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی پرانا خزانہ ہے جو یہاں چھپا ہوا ہے۔ اس نے ایک گٹھے میں ہاتھ ڈالا تو اس میں پرانے کاغذ اس طرح لپٹے ہوئے تھے ہوئے تھے پیسے، نوٹ، دلچسپ ہونے والے ہیں۔ ایک کو کاغذ پر وہ چھپ گیا، دوسرے کو کاغذ پر وہ بھی چھپ گیا۔ ہر گٹھے میں ایسے ہی اطرار بھرے ہوئے تھے۔ وہ واپس آ گیا اور اس نے آکر گٹھوں والوں کو بتایا کہ شاید وہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ بہت سے گڈس والے وہاں پہنچے اور انہوں نے ان گٹھوں میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالنے کی کوشش کی مگر کچھ نہیں ملتا۔ بہت کاغذ چھپ گئے۔

اتفاق سے وہیں ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی جو چند مغربی ماہرین پر مشتمل تھی۔ جب انہیں یہ قصہ معلوم ہوا تو وہ بھی وہاں پہنچے اور ان میں سے بہت سے کاغذات اور کتابیں چھپ کر گئے۔ مقامی حکومت کو جب ان کی اس حرکت کا پتہ چلا تو انہوں نے انہیں روکا اور یہ تمام کاغذات اور کتابیں سرکاری قبضہ میں لے کر ایک مرکز میں رکھ دیں اور ماہرین کی ایک ٹیم مقرر کی کہ وہ کاغذوں اور طوماروں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ کیا کتابیں ہیں۔ کہاں سے آئی ہیں اور کس نے لکھی ہیں اور ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان آثار و دستاویزات کا جو حصہ مغربی ماہرین نے لے لیا، انہوں نے بھی ان کتابوں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جو کئی بڑے عیسائی عالم کی ملکیت تھا۔ وہ عیسائی عالم اس زمانہ میں تھا جب عیسائیوں پر مظالم ہو رہے تھے اور یہودیوں کی حکومت تھی۔

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ۱۵۰۰-۱۰۰۰ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ لوگ اہل ایمان اور صاحبِ توحید تھے۔ جب ان پر مظالم ہوئے تو یہ اپنا گھراں چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اس کتب

خانہ کے مالک عالم کو خیال ہوا کہ کتابوں کا یہ قیمتی ذخیرہ لوگ ضائع کر دیں گے۔ اس لیے وہ اس ذخیرہ کو غار میں پھپکا کر چھوٹا کر اگر زندگی بچی تو دامن آکر لے لوں گا۔ اس کے بعد اس کو واپس آنے اور اپنے کتب خانہ کو حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یوں یہ کتب خانہ کم و بیش اٹھارہ سو سال وہاں غاروں میں محفوظ رہا۔ گویا تقریباً سن ۱۵۰۰ یا ۱۵۰۱ عیسوی سے یہ کتابیں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔

کوئی پوسٹہ دو ہزار سال پہلے کے لکھے ہوئے یہ ذخیرہ محمد بن عمر بنی اور سریانی زبانوں میں تھے۔ ان میں سے ایک ایک کر کے چیزیں اب شائع ہو رہی ہیں۔ کچھ چیزیں اردن میں شائع ہوئی ہیں اور کچھ انگریزی زبان میں یورپ میں شائع ہو رہی ہیں۔ یہ نسخوں کا تقسیم کام کے لیے پسندیدہ رہا ہے۔ ان میں سے کچھ حصے جو ۱۹۶۰ء میں نئے لکھ چکے شائع ہوئے تھے ان میں ایک پوری کتاب ہے جو غالباً کسی عیسائی عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا کچھ حصہ یہودیوں کی تردید میں ہے۔ خاص طور پر ان یہودیوں کی تردید میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ کتاب میں اس عقیدے کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اور اس شرکاذنبتہ پر ان یہودیوں کو ٹھہرا دیا گیا ہے اور پھر یہ وضاحت بھی لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور عزیر علیہ السلام تو اللہ کے نیک بندے اور انسان تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟

گویا اسلام سے بہت پہلے کا یہودیوں کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایسا نیاں کا محفوظ کیا ہوا اور اہل مغرب کا چھاپا ہوا ایک مسودہ مل گیا کہ جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس زمانہ میں یہودیوں میں ایک فرقہ ایسا موجود تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ فرعون کے دزدوں میں ایک ہابان بھی تھا۔ لیکن یہودیوں کے کسی مترجم سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی تھی کہ ہابان بھی فرعون کا کوئی عہدار یا وزیر تھا۔ دس یا تھم مصری ادب سے بھی اس بات کی تائید نہیں ہوتی تھی۔ مغربی سفیرین نے اس پر ایک طوفان اٹھایا اور کہا کہ یہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ جب یہ بات پہلی تو مسلمان اہل علم نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ لیکن آج سے کچھ سال قبل جب مصر سے دو دستاویزات نقلی شروع ہو گئے اور فقہی فرائض کے بارے میں ساری معلومات جمع ہو کر سامنے آنا شروع ہوئیں تو آج سے کچھ عرصہ قبل ایک میٹہ دریافت ہوئی جس کے ثبوت پر پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ یہ کون شخص

ہے اور کس زمانہ کا شخص ہے۔ اس میں نقص ہے کہ اس کا نام بیان ہے اور یہ امر دور کا ایک بہت با اثر انسان تھا اور یہی زمانے میں تھا جس میں غزوان مصر کا حکمران تھا۔ اس سے قرآن کے ان بیان کی بھی تصدیق امر ہو سکتی ہوگی۔ ایسی اور بھی مثالیں ہیں کہ مغربی اس علم نے قرآن مجید کے بیان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر بعد میں ایسے شواہد مل گئے جن سے قرآن مجید کے بیان کی خود بخود تصدیق ہو گئی۔

ایک اور چیز جو قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت میں بڑی سمجھوتہ رکھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے ادیب اور بڑے سے بڑے صاحبِ لسان کا سارا کلمہ یکساں نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے ادیب نے جس جملے میں بہت بلند اور بعض بہت آسان سے ہونے لگتے تھے ہیں۔ جو کسی اعتبار سے بھی معیاری نہیں ہوتے۔ یہی خاص شہدادہ ہے۔ ان کے پاس بھی بہت کم اشعار بہت اونچے پایے کے ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑے شعراء کے ہارو میں یہ قہر و کیا کیا کہ باندھنا نہایت بلند و مستحسن بغایت ہست۔ اس کے برعکس قرآن مجید وہ وہ تمام ہے۔ جو نہ اولیٰ سے لے کر آخر تک اپنے اس عیار کو برقرار رکھتے ہوئے ہے۔ نہ اپنے دامن کے لیے یہ بلند کرنا مشکل سوچا جاتا ہے کہ کلام کہاں زیادہ اونچا ہے۔ یہاں تک کہ احادیث میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ وہاں زیادہ بلند احادیث اور زیادہ بلند پایہ فصاحت کی نشان دہنی اور آسان ہے۔

ایک اور پہلو، اعجاز قرآن کو قرآن مجید کی حریت، تجرید، طہریت، علمی در کتاب میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی جو قرآن مجید میں نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک جملے جگہ ایک ایک فقرہ نے انسانوں کی زندگیوں میں دی ہیں۔ انسانوں کے نظریات، عقائد، حتیٰ کہ لباس اور طور طریقے تک بدل دیے ہیں۔ ایسی کوئی اور کتاب تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ چاہے وہ دینی ہو یا غیر دینی۔ مذہبی ہو یا غیر مذہبی۔

اعجاز القرآن کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس کتاب کی تقسیم، اور اس کی پیمائش اتنا سلیقہ اور احتیاط کر کے کی اور کتاب کو ان کا بار اور اس جگہ ان کو اس مصرعہ میں نہیں حاصل ہوا۔ مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ میں ہر بات کی شہرہ ہے کہ قرآن مجید کی حمد و انصاف کی غیا پر امتناع اسکا۔ اور اصول و قواعد نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ معافی و مغائب نے سوتے ہیں کہ مسلسل بچتے چلے جا رہے ہیں لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ وہ کی بہ

قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئیں۔ اہل نصیحت حاصل ہوا تو سوال اٹھا کہ اس کی تعلیم کیسے کریں۔ اس پر سورہ انفال کی آیات نازل ہو گئیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کا وہ یہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ اس پر آیات نازل ہو گئیں۔ حالات پیدا ہوئے جا رہے تھے اور جوہات نازل ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جوہات حضورؐ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ رکھوائے کہ لایاں آیت کو اور رکھو اور لایاں آیت کو اور رکھو۔

جب یہ سارا قرآن مجید مکمل ہو کر سامنے آ گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی وفاقِ عظیم اور اندرونی ترتیب اب خود ایک مجرہ ہے۔ جیسے آپ کے پاس چھب کی دس ہیں ڈھیر یاں مختلف رنگوں کی رنگی ہوں اور ۱۲ سال تک آپ لوگوں کے مطالبہ پر ان ڈھیروں میں سے تھوڑی کنکریاں اٹھاتے رہیں اور کسی کو مسلسل یہ ہدایات دیتے رہیں کہ ایک علمی و دھیری کی اور رکھیں اور ایک علمی و دھیری کی اور رکھیں۔ کبھی صرف ایک یا دو ہی کنکریاں رکھو دیں۔ اور چھب کی صدی بعد جب یہ ساری ڈھیر یاں ختم ہو جائیں تو ایک مکمل اور بحر پار خوبصورت نقشہ سامنے آ جائے۔ اسی طرح جب ۲۳ سال کے عرصہ میں نزولِ قرآن مکمل ہوا تو ایک بہت خوبصورت موزائیک کی شکل سامنے آئی جو حسن و جمال کا ایک عجیب و غریب سرچشمہ تھی اور نظم اور ترتیب کا ایک انتہائی حسین نمونہ تھی۔

قرآن مجید کی ہر چیز اپنی جگہ محفوظ ہے۔ عربی زبان بھی محفوظ ہے۔ عربی قواعد بھی محفوظ ہیں۔ دنیا میں زبانیں مٹی بنتی ہیں۔ سن میں تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ قواعد بدلے جاتے رہتے ہیں۔ محاورے اور روزمرہ بدلے جاتے رہتے ہیں۔ نزولِ قرآن کے زمانہ کی سب زبانیں یا ملت یکساں بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئیں۔ صرف عربی زبان ہی اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ خود اپنی جگہ ایک اعجاز ہے۔

جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اعجازِ قرآن کے نئے نئے پہلو سامنے آتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ لوگ کو ای دیں گے کہ یہی کتاب برحق ہے۔ حضورؐ کے کلام یعنی حدیث میں بھی آپ کو لگے گا کہ یہ حصہ زیادہ زور دار ہے اور وہ حصہ زیادہ اثر انگیز ہے۔ یہ فرق حضورؐ کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ فرق نہیں ہے۔ اور اس میں ایک ہی سطح ہے فصاحت اور بلاغت کی۔

آج سے کچھ سال قبل مصر کے ایک مسلمان طالب علم یونس کی ایک یونیورسٹی میں تعلیم

پارے تھے۔ وہاں ایک مستشرق ان کا استاد تھا۔ اس نے ایک دن ایک سلطان طالب علم سے پوچھا کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ قرآن مجید ایک جزرہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! بالکل جی سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم پیسے پڑھے لکھے آدمی کو جو جیساں یا کسی بڑی پوزیشن میں ذریعہ تعلیم ہو تم کو تو کم از کم یہ بتانا چاہیے۔ سلطان طالب علم نے اسے سمجھانا چاہا، اور سمجھانے کی غرض سے اس کے سامنے ایک مجوز رکھی۔ وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم ۲۵۰۰ لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں۔ ایک ایسے مضمون کو عربی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے۔ وہ مستشرق جو بہت بڑا عربی دانا تھا اس بات کے لیے تیار ہو گیا اور ان سب نے قرآن مجید کی اس آیت کو منتخب کیا۔ *لَوْ نَقُولُ لِحَبِشَہٗمُ ھٰذَا ۙ لَیْسَ لَہُمْ ۙ فِیْہِ ۙ اٰیٰۃٌ ۙ وَ لَیْسَ لَہُمْ ۙ فِیْہِ ۙ اٰیٰۃٌ ۙ وَ لَیْسَ لَہُمْ ۙ فِیْہِ ۙ اٰیٰۃٌ ۙ* جس دن جہنم سے کہا جائے گا کیا تو پھر مگنی اور وہ کہے گی کیا ابھی اور کچھ ہے؟

ان تمام لوگوں نے اپنی اپنی عربی میں اس مضمون کو بیان کیا۔ کسی نے کہا جہنم کبیرہ جدا کسی نے کہا، جہنم واسعة جدا کسی نے لکھا جہنم لن تنلا۔ یعنی مضمون یہ بیان کرنا تھا کہ جہنم کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ سب لوگوں نے اپنی پوری پوری زبانی دانی خرچ کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت سامنے رکھی اور بتایا کہ اس مضمون کو جس انداز سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ سب نے بالاتفاق تسلیم کیا کہ قرآن مجید کے اس اسلوب کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔

خطیبِ نغم

علوم القرآن

ایک جائزہ

۱۶۔ اپریل ۲۰۰۳ء

عوام القرائین سے مراد وہ تمام علماء و محارف ہیں جو سہولت و فراہم اور مفہومین اور سہولت
ملت نے گذشتہ جو دو سو سال کے دوران میں قرآن مجید کے حوالے سے مرتب فرمائے ہیں۔ ایک
اعتبار سے اسلامی علوم و فنون کا پورا ذخیرہ و فوائد کی تفسیر سے عبارت ہے۔ آج سے کم و بیش
ایک چار سو سال قبل شیخ رشید قرآن اور تفسیر کا ضعیف اور کج راہی اسلامی نے دکھا تھا کہ مسلمانوں کے
جتنے علماء و فاضلین ہیں ان میں ان کا انہوں نے اس وقت محاذ و مات ہو کے قریب لگا یا تھا کہ سب سے
سب یاد دلاؤ۔ طلعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح ہیں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قرآن مجید کی شرح ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے سارے علوم و فنون علوم انسانی کی
حیثیت رکھتے ہیں۔

اسلام سے وابستگی کو بھی یہی تقاضہ ہے، امدت علوم کا منطقی نتیجہ بھی یہی ہے، اور
وحدت فکر و تصور امدت کائنات کا بھی یہی ثمرہ ہے کہ سارے علوم و فنون و قرآن مجید سے وحی
نسبت ہو جو ان کو اپنی شاخوں سے بٹا کر ان کو اپنے تئیں سے اور نئے کو اپنی جڑ سے ہوتی ہے۔
یہی وہ مقدمہ ہے جس کے حصول کے لیے گذشتہ مائتہ ستر سال سے کل فکر و دانش کو شاہیں ہیں۔ یہ
دور کشش ہے جس کو آج تمام عصری علوم کو اسلامی بنانے یعنی **Islamization of**
knowledge کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس درجہ اولیت تمام
علوم و فنون آخر و چیلر مغربی ذریعہ و مصادر سے پہنچے ہیں۔ ان سب علوم کی اساس اور ان سے
تفصیلات کی اٹھان ایک غیر اسلامی ماحول میں ہوئی ہے۔ غیر اسلامی نظریات و تصورات اور لائبریری
انکار و اساس سے پران سارے جو، خون کا ارتقا ہوا ہے۔

یہی وجہ ہے بر آتی یہ وہ فنون میں اور درجہ اولیت کے مغربی علوم و فنون میں بہت سے
مقدمات پر ایک خود روش اور ناقص محسوس ہوتا ہے۔ جدید تعلیم کا نتیجہ وہ جو مغربی علوم و فنون کی تلاش

پاک مغربی ثقافت و تہذیب کے ماحول میں رائج رہا ہے وہ بہت سے ایسے تصورات کو ایک منطقی اور بدیہی نتیجے کے طور پر قبول کر لیتا ہے جو قرآن مجید کی نگاہ میں سرے سے ناقابل قبول ہیں۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں جو قرآن مجید کی نظر میں بدیہیات میں شامل ہیں اور جن کو ماضی میں ایک صاحب ایمان شخص اصول مضمود کے طور پر قبول کر لیتا تھا اور آج بھی ایک مسلمان کو انہیں قبول کرنا چاہیے وہ درجہ بد کے نظریات اور تصورات کی روشنی میں مشکوک، مشتبہ اور ناقابل قبول یا کم از کم قابل بحث و تکرار قرار پاتے ہیں۔

اس لیے جب ہم علوم القرآن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو دائرے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا تنگ اور چھوٹا دائرہ ہے جس میں وہ علوم اور فنون شامل ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن مجید کی تفسیر اور فہم سے ہے، جس پر آج بات ہوگی۔ علوم القرآن کا ایک اور نسبتاً وسیع اور بڑا دائرہ بھی ہے، اور وہ دائرہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں انسان کی وہ تمام فکری کاوشیں شامل ہیں جن کی سمت راست ہو اور جن کی اساس صحیح ہو۔ یہ وہ دائرہ ہے جس میں آئے دن نئے نئے علوم و معارف شامل ہو رہے ہیں اور جن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس دائرے میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے مسلمانوں نے اپنی فکری اور علمی سرگرمیوں میں کام لیا ہو اور جو قرآن مجید کے بتائے ہوئے تصورات کے مطابق ہو اور اس کی بنیادی تعلیم سے ہمراہ تک ہو۔

جب مسلمان اپنے تمام موجود، معاشرتی اور انسانی امور کو از سر نو دیکھ کر انہیں کے قیام پر وہ اسی طرح سے قرآن فہمی میں دیکھ کر ثابت ہوں گے جس طرح ماضی میں مسلمانوں کے معاشرتی اور انسانی علوم نے قرآن فہمی میں مدد دی۔ مسلمانوں کا فلسفہ اور تاریخ اپنے زمانہ میں اسلامی نظریہ اور اسلامی تعلیم کے فروغ میں محدود معاون ثابت ہوا۔ جب آج کا اصول قانون و آج کی سیاسیات آج کی معاشیات اور آج کے دوسرے تمام علوم اسلامی اساس پر از سر نو مرتب ہو جائیں گے تو اس وقت تک ہر پھر ان سب علوم کی حیثیت قرآن مجید کے خادم اور قرآن فہمی کے آلات و وسائل کی ہوگی۔ اس وقت یہ علوم اسی تصور حیات اور نظریہ کائنات کو فروغ دیں گے جو قرآن مجید نے دیا ہے۔ اس وقت یہ علوم قرآن مجید کی تہذیبی اقدار کو نمایاں کریں گے اور اس تصور کی بنیاد پر مزید نئے علوم اور فنون کو جنم دیں گے جو قرآن مجید میں دیکھے جاتے ہیں۔

تجربہ کی گفتگو کا مرکز صرف پہلا دائرہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ ان علوم اور فنون کا دائرہ ہے

جس کا قرآن مجید کی تفسیر سے براہ راست تعلق ہے۔ ان علوم و معارف کی گھرستہ بھی بہت طویل ہے۔ لیکن وہ اپنے اہم و ایک خاص طرح کی محدودیت رکھتے ہیں۔ یعنی ان علوم میں سے کسی ایک خاص فن میں توسیع تو ہو سکتی ہے، لیکن نئے علوم اور نئے فنون کے جنر لینے کے امکانات اس دائرہ میں نسبتاً محدود ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے براہ راست ذہن اور تفسیر کے لیے جن امور اور معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے ان پر بہت تفصیل کے ساتھ اثر اسلام نے کھایا ہے اور اب بہت تھوڑے پہلو ایسے رہ گئے ہیں جن میں کوئی نئی بات کہی جاسکے جو جوہر و ذلک میں توسیع تو ہو سکتی ہے اور موجودہ افکار میں حریج گہرائی تو پیدا دہکتی ہے لیکن کسی مستقل بالذات نئی فکر کو پیش کرنے کا امکان یہاں بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم القرآن کے اس دائرہ میں توسیع اور اضافہ اب بہت کم ہوتا ہے۔ شاید صدیوں میں ایک آدھ ایسا صاحب علم سامنے آتا ہے جو اس باب میں کوئی بالکل نئی طرح ڈال سکے، وہ بھی اسے تواتر و کثرت سے نہیں دے۔

ان علوم القرآن میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق نزول قرآن کی کیفیت یا اس کی تاریخ اور مراحل تو ہیں، اس کے طریق کار، اس طریق کار کی حکمت اور مصلحت سے ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے منبع و تدوین کی تاریخ، اس کی آیات اور سورتوں کے انداز نزول، مقام نزول اور حالات نزول جن کے لیے جامع اصطلاحات اسباب نزول ہے۔ اس سے مراد وہ واقعات یا وہ صورت حال ہے جن میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا آیات نازل ہوئی ہوں۔ اسباب نزول کی اہمیت اہل مذہب مسلم ہے۔

ترتیب نزول کی اس اعتبار سے بھی بے حد اہمیت ہے کہ اس سے احکام کے ارتقا کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ قرآن مجید میں کس طرح تدریجاً سے کام لے کر ہدایت اور راہنمائی کی گئی، اس تدریج کے عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آیات اور سورتوں کے بارے میں ترتیب نزول کا علم ہو۔ پھر یہ جانتا بھی ضروری ہے کہ کون سی آیت کی ہے اور کون سی مدنی۔ اس لیے کہ کئی دور میں احکام کی نوعیت اور مدنی اور مدنی دور میں اور بھی۔ کئی سورتوں میں بے شمار آیات ایسی ہیں جن کا مضمون سمجھنے کے لیے انہیں مدنی سورتوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کئی سورتوں میں بیشتر جگہوں پر یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ لست علیہم بصبر۔ آپ ان پر تنبیہ دار نہیں ہیں، یعنی اگر وہ مانتے ہیں تو مانتے ہیں اور اگر نہیں مانتے تو نہ مانتے۔ یہ گویا اظہارِ برکت ہے ان

صدی مشرکین سے جو قبول اسلام کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مسلمانوں کا ایک الگ معاشرہ وجود میں آ گیا اور ایک الگ اسلامی حکومت قائم ہو گئی، جس میں اسلام نافذ اور میں آ گیا اور اسلامی قانون نافذ العمل ہو گیا تو اس وقت اسلامی قانون کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ باوریا نہ انو۔ اب صورتحال یہ تھی کہ آپ پھر یہ اسلام پر ایمان رکھیں یا نہ رکھیں اس کی تو غیر منسلکوں کو اجازت تھی، لیکن قانون اور نظام شریعت کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ قانون تو ریاستی نظام تھا وہ سب کو لازماً ماننا پڑتا ہے۔ کوئی جو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چونکہ اسلام کو نہیں قبول کیا، اس لیے میں اسلام کے قانون کو بھی نہیں مانتا اس لیے میں ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب اس طرح کے حذر کی بنیاد پر ریاست کے نظام کو لائقہ فیر نہیں بنایا جاسکتا اور اس کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ اب وہ تمام آیات جن میں مشرکین کے ماننے یا نہ ماننے کا ذکر ہے صرف مذہبی اصولوں کے لئے بیان مانے تک محدود رہیں گی۔ ان آیات کا حوالہ دے کر اسلامی ریاست کے قانون اور نظام کو ماننے سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ ان خلاف فیہوں سے بچنے کے لیے اُن کی اور مدنی صورتوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔

علوم القرآن کا ایک اہم مضمون حکم اور قضا ہے۔ نکاحات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مضمون، جن کے الفاظ اور جن کا بیضام دتنا واضح اور دھوک ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دو انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور ان آیات کا مضمون حصین کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے **وَاتِمُوا الصَّلَاةَ** اور نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے یہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی شبہ تاویل و التباس کا کوئی امکان نہیں۔ یا مثال کے طور پر قرآنی آیت ہے **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْمَسْكِينِ وَالْمَعْرُومِ**۔ ان کے مالوں میں محروم اور مسکین کا حق ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہاں مالی حق سے کیا مراد ہے

لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن میں یا تو عبادت کا رنگ اختیار کیا گیا ہے، یا استعارے کی زبان میں بات کی گئی ہے، یا انسانوں کی سمجھ کے قریب لانے کے لیے ایک مضمون کو انسانوں کے فہم کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو غیبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ انہیں سے

پہلے دور مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق ہیں، جن کا تعلق عالم برزخ اور عالم قیامت سے ہے۔
 کہہ رہاں کیا استملات اور کیا کیفیات عیش آکس کی۔ لیکنا متاسبات قضا بہات کہلاتی ہیں جن میں
 انسانوں کے فہم کے مشابہ الفاظ و مہارات کے ذریعے سے کسی چیز کو بیان کیا گیا ہو۔

علوم القرآن کا ایک اہم مضمون اسالیب تفسیرین یا سلاخ تفسیرین بھی ہے۔ اس عنوان
 کے تحت اس امر پر بحث کی جاتی ہے کہ تفسیرین نے قرآن مجید کی تفسیر کے دوران میں کون کون
 سے اسالیب اور سلاخ اختیار کیے۔ اس پہلو پر ہم اس سے قبل گفتگو کر چکے ہیں۔ وہاں ہم نے تفسیر
 قرآن کے لغوی، فقہی، لغوی اور ظنیان سلاخ پر قدرے تفصیل سے گفتگو کی تھی اور تقریباً اس سلاخ
 زیر بحث آئے تھے۔ ان سب کا معالجہ بھی علوم القرآن میں شامل ہے۔

علوم القرآن کا ایک شعبہ قراءت ہے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز اور اس میں
 آوازوں کی ترکیب، اتار چڑھاؤ اور ان کا تھیب و فراز۔ اس پر ہم ابھی گفتگو کریں گے۔ تلاوت
 قرآن میں آوازوں کی بندش، تھیب اور فراز اور آوازوں کے اتار چڑھاؤ کے ضمن میں میں نے
 ذکر فرمایا تھا کہ حسب کے حوالے سے ایک تو مسلم کا وقفہ گذشتہ ایک خطبہ میں نقل کیا تھا۔ اس سے
 اس فہم کی اہمیت اور گہرائی کا ایک بار پھر اندازہ کر لیں۔ قرآن مجید میں موقوف کہاں کہاں ہیں۔
 کہاں وقف کرنا ضروری ہے اور کہاں وقف کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا قرآن مجید کے مضمون
 سے بلا غمراہ تعلق ہے۔ پھر رسم ثانی یعنی قرآن مجید کے وہ جے جو حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں
 حضرت زید بن ثابتؓ نے اختیار فرمائے وہ کیا تھے اور اس میں کون کون سے نمایاں پہلو ہیں۔ پھر
 ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ کیا رسم ثانی کی بیرونی ملازمی ہے اور اگر لازمی نہیں ہے تو اس سے کس
 حد تک انحراف کیا جاسکتا ہے۔

علوم القرآن میں یہ سب اور اس طرح کے دوسرے بے شمار مضامین ہیں جو علماء کرام
 کی تحقیق و تدقیق اور تصنیف و تالیف کا موضوع رہے ہیں۔ اس موضوع پر چونکہ یا پانچویں صدی
 ہجری سے افراس نے لکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے ابتدائی تین صدیوں میں علوم قرآن پر زیادہ
 نہیں لکھا گیا۔ باقاعدہ تحریریں اس موضوع پر چوتھی صدی کے بعد ہی کی ہیں۔ اس موضوع پر اس
 سے قبل غالباً زیادہ اس لیے نہیں لکھا گیا کہ پہلی تین صدیاں دراصل متفقہ مواد کی فراہمی کی
 صدیاں تھیں۔ جب چار ہوا اور سرحدانی، اسلوب قراءت، فقہی اصولوں پر عربی زبان کے ادبی

مالیب پر لکھی ہو کر سامنے آٹھیا تو اس کے بعد ہی ایک ایک موضوعات کو مرتب کرنے کا عمل شروع ہوا اور وہ پندرہ سو سے زائد آٹھیا شروع ہوئیں جن کو ہم قرآن علم القرآن کہتے ہیں۔

اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب جو آن دستیاب ہے وہ علامہ ابن الجوزی کی کتاب **معون الاخوان فی علوم الفہم** ان ہے۔ یہ ایک بہت بڑے منظر بھی تھے محدث بھی تھے اور فقیر بھی۔ اور ایک اعتبار سے یہ ماہر لغت بھی تھے۔ اس لیے کہ انسان کے مزاج نفس و کلب اور حالات میں ہرگز بے یل پیدا ہوتی ہیں وہاں پر انہوں نے ایک ایسی ہی منید اور لہذا کتاب بھی ہے جو اپنے موضوع پر ایک مندرجہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو مشہور وہاں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اس کتاب کا نام **مبدیہ السبب** ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ سبب و علیت انسان کو پرکھتا ہے تو کیسے پرکھتا ہے اور اس کے پرکھنے کے نیا طریقے ہو رہے ہیں۔ پھر اس کتاب میں انہوں نے ایک امر کا کوشش کی ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ مختلف طبقے کے لوگوں کو شیطان کے پرکھنے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ عالم کے ساتھ جو شیطان ہو گا وہ بھی عام ہو گا تاکہ اس کی سطح پر اس کو پرکھ سکے۔ اب اس کے واسطے کہ ان کو کون سے ہیں۔ یہ چیز پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک بات فرمائیے جیسا ہے۔ ایک علم و فاضل اور عالم کیسے بہتتا ہے غرض بہت الجسب کتاب ہے۔

ایک بہت بڑی کامل قدر کتاب علامہ جمال الدین جوینی نے **الانوار فی علوم القرآن** ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی عام طور پر دستیاب ہے۔ علامہ جوینی کا تعلق مصر سے تھا وہاں صیوطی شہر جو علامہ کا وطن تھا آج بھی موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ اسلامی تاریخ میں کچھ لوگ جو ہر فن مولد نہ رہے جیسا کہ ان میں سے ایک کے قریب چاند سو گئے انہوں نے تقریباً ۵۰۰۰ تصانیف لکھیں ہیں اور اسلامی علوم و فنون کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں ان کی کتابیں موجود نہ ہوں۔ تفسیر، حدیث، منطق، ادب، تاریخ، امیرت، طب غرض ہر موضوع پر ان کی تصانیف موجود ہیں۔ ان کی وفات ۹۱۱ھ کی ہے۔ ان کی کتاب **الانوار فی علوم القرآن** وہ چاند کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے زعم تک علوم القرآن کے موضوع پر لکھ سکتی عام ہو پڑا تھا۔

ہماری اردو زبان میں بھی اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ قدیم ترین کتاب انیسویں صدی کے ایک بزرگ مولانا عبدالحق حقانی کی ہے جو تفسیر حقانی سے بھی مصنف ہیں۔

مولانا صفائی ٹھوس اور جید عالم تھے۔ علوم القرآن کے موضوع پر ان کا بہت سا کام ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، شبانہ فی علوم القرآن، مولانا کی تفسیر صفائی اس اعتبار سے نمایاں مقام رکھتی ہے کہ دور جدید کے علوم و فنون کے نتیجہ کے طور پر قرآن مجید اور اسلام کے بارے میں جو شبہات نئے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔

اردو میں ایک اور کتب بلوم القرآن پر مولانا محمد تقی عثمانی کی ہے جو تاج سے کم و بیش تیس سال قبل چھپی تھی۔ اس کتاب کے مندرجات اکثر و بیشتر وہی ہیں جو اٹھان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی نے شامل کیے ہیں۔ ایک کتاب مولانا محمد مالک کا مدخلی نے مسائل القرآن نامی علوم القرآن کے نام سے لکھی تھی جو عام مل جاتی ہے۔

جہاں تک قرآن مجید کے اسلوب اور انداز بیان کا تعلق ہے اس کے حلقہ بھی کچھ چیزیں علوم القرآن میں زیر بحث آتی ہیں۔ اور جن لوگوں نے علوم القرآن پر کتب تصانیف لکھی ہیں ان کی اصلاحات کو اٹھایا ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر ہم آج کی گفتگو میں کریں گے۔

مختلف اہل علم نے علوم القرآن کے عنوان سے بہت سے مباحث پر قلم اٹھایا ہے، ان میں سے بعض اہم مباحث پر ان خطبات میں گفتگو ہو چکی ہے لیکن چند ایسے موضوعات جن پر علوم قرآن کے نام سے اہل علم نے بحث کی ہے درج ذیل ہیں:

۱۔ فضائل القرآن علوم قرآن کا ایک اہم موضوع ہے۔ خود قرآن مجید کے علاوہ احادیث مبارکہ میں قرآن مجید اور اس کی مختلف سورتوں کے فضائل کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اہل علم نے لکھ کر دیا ہے۔ ان فضائل کا مستند ترین ماخذ امام بخاری کی الی مع الصحیح ہے جس میں کتاب فضائل القرآن کے عمومی عنوان کے تحت امام بخاری نے ۱۲۷ باب باہر دیے ہیں اور مستند اور معتبر احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ فضائل القرآن کے موضوع پر جمع کر دیا ہے۔ امام بخاری اور دوسرے کبار محدثین کے علاوہ جن بزرگوں نے سب سے پہلے فضائل قرآن کے عنوان سے الگ کتابیں لکھیں ان میں امام نسائی (۳۰۳ھ) امام ابوبکر بن ابی شیبہ (متوفی ۲۴۵ھ) اور امام ابو یوسف القاسم بن سلام (متوفی ۲۴۳ھ) کے نام بھی شامل ہیں۔

فضائل قرآن پر ایک مشہور حدیث جو امام ترمذی اور امام دارمی وغیرہ نے حضرت علی سے روایت کی ہے ان شاء اللہ آخری خطبہ میں سند کے ساتھ بیان کر دوں گا اور اسی سلسلہ

خطبات کا اختتام ہوگا۔

۴۔ خاص اقرآن بھی لفظ اقرآن ہی کی گویا ایک شرح ہے۔ اس عنوان کے تحت ہیں روایت و احادیث کو جمع کیا جاتا ہے جن میں قرآن مجید، اس کی مختلف سورتوں اور مختلف آیات کی خصوصی برکات، در ثمرات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ روایت کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر سر پہلے کو بھازا جائے تو اس کی شفاء کی امید ہے۔ یا یہ روایت کہ ہر خود انی کا علاج سورۃ فاتحہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی یہ روایت کی جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا وغیرہ۔

اس طرح کی بہت سی حدیث الٰہیہ الگ الگ سورتوں اور آیات کے بارہو کتب حدیث میں بکھری ہوئی ہیں۔ فواہل اقرآن کے موضوع پر لکھے واول سن ان سب اءوٹ کو جمع کر کے ان کے الگ الگ مجموعے مرتب کیے ہیں۔

۵۔ ۱۰۰ سورۃ قرآن و تفصیل آیات۔ اس عنوان کے تحت قرآن مجید کی ویمی تقسیموں، آیات، سورت، اجزاء، وغیرہ کے بارہ میں معومات جمع کی جاتی ہیں۔ ان معلومات میں آیات و حروف کی تعداد وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے۔

آیت کی فنی تعریف، فقط آیت کے لغوی معانی، سورت کے لغوی معانی، ورسورت کے اصطلاحی معانی پر بھی علوم قرآن پر لکھے وائے، اعلیٰ علم نے کلام کیا ہے۔ آیات قرآنی کی حدود کے بارہ میں قرآن و حشرات میں قد رے اختلاف ہے۔ جس کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ بعض حشرات نے ایک ہی عبارت کو ایک آیت اور بعض، دوسرے حشرات نے دو آیتیں قرار دیا۔ اس اختلاف کی بنیاد کی وجہ وقت کا اختلاف ہے کہ کہاں وقف مطلق یا وقف مازم ہے اور کہاں وقف جائز۔ اس جزوی اختلاف کی وجہ سے آیات کی تعداد کے بارہ میں شذو و اقوال سامنے آئے۔ بیشتر قول میں چھ ہزار دوسو تک کا عدد مشترک ہے۔ اس سے اوپر کے بارہ میں اقوال مختلف ہیں۔

علامہ طلال الدین سیوطی کی تحقیق کی رو سے قرآن پاک کے کل احکام کی تعداد ستر ہزار نو سو چونتیس ۷۷۴۳ ہے۔ ماضی قریب کے ایک اور محقق علامہ عبد العظیم زرقانی کی تحقیق بھی یہی ہے۔ جہاں تک حروف کا تعلق ہے تو ان کی تعداد علامہ سیوطی نے تیس لاکھ بیس ہزار چھ سو اکھتر (۲۰۴۰۶۷۱) بیان کی ہے۔

قرآن مجید کی طویل ترین آیت سورۃ بقرہ کی آیت ۲۸۲ یعنی آیتِ ہدایت ہے۔ چھوٹی ایک لفظی بلکہ ایک حرفی آیات بھی قرآن میں موجود ہیں۔

۴۔ علوم قرآن کا ایک اہم مضمون تفسیر اور تفسیر آیات کی تحقیق اور تفصیل ہے۔ اس میں تشابہ کی اقسام، تشبیہات کی حکمت اور ضرورت وغیرہ پر بھی گفتگو ہے۔ اسی طرح عام اور خاص، مطلق اور مقید، کمال اور زمین اور مخلوق اور مضموم کے مباحث میں جو دراصل تفسیر اور مضمون قرآن سے زیادہ اصول فقہ کے مباحث ہیں ان کا مختصر یا دور کا مباحثہ اور قواعد میں کا استنباد ہے۔

۵۔ امثال القرآن علوم قرآن کا ایک اہم اور ضروری میدان ہے۔ بہت سے اہل علم و ادب نے امثال القرآن کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنا دیا اور جس پر دلگ سے بھی کتابیں لکھیں اور علوم القرآن اور تفسیر کے موضوع پر جامع کتابوں میں بھی امثال القرآن سے بحث کی۔ امثال القرآن پر جس معزز نے لکھا ہے انہوں نے قرآنی مثالوں کے ادبی اور فنی حقائق پر بھی گفتگو کی ہے اور ان کے ادبی اور اخلاقی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

قرآن مجید میں بہت سے دینی حق کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے مثالوں سے کام لیا گیا ہے اور قرآن پاک کے بہت سے مدحی اور عقائد کو ایسے خوبصورت لباس میں پوش کیا کہ جس سے بات فوراً پڑھنے اور سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس ضمن میں کہیں تشبیہ سے کام لیا گیا ہے، کہیں مجاز کا استعمال ہے، کہیں استعارہ کی کارفرمائی ہے۔

امثال القرآن کے موضوع پر علامہ ماموری، علامہ ابن القیم اور علامہ سیوطی نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ علامہ سیوطی نے بہت سے ایسے قرآنی جملے بھی بطور مثالی نقل کیے ہیں جو عربی زبان میں ضرب المثل کے طور پر عام ہو گئے ہیں مثلاً

۔ ولا یحیی المکر السی الا بالعلہ

۔ کل عمل علی شاکتہ

۔ ما علی المرسل الا لیل

۔ کل حزب بما لہم فرعون

ہل یؤا الا حسان الا الاحسان

۔ ولا یمینک مثل عبیر

۱۔ اسٹال القرمین سے ملتا جلتا ایک ہم مضمون قسام القرآن بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں کمالی جانے والی قسمیں۔ قرآن مجید کا بلاشبہ علم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں فی جگہ قسمیں لگائی گئی ہیں۔ مثلاً: "واللہ اعلم" اور "انہم" ہے سزا دینے کی جب و اگر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قسم کیوں لگائی گئی ہے۔ اور اس میں کیا غصہ ہے۔ قرآنی قسموں کی حکمتوں پر اہل حق سے علم غور کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے اہل علم نے اس موضوع پر کتب سے بھی لکھا ہے۔ اور یہ اس پر مفسر کے مشہور لکھوالا تیسرا مہینہ قرآنی نے بھی اعلامیہ قرآن افسانہ معارف کے نام سے ایک بلند پایہ کتاب میں موضوع پر کچھ لکھی۔ ان کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چیز کی قسم لگائی گئی ہے کہ ان کا ہر مضمون کے باقی و سباق سے مبرا و افضل ہے۔

مثلاً اس واقعہ کی مثال میں دیکھیے کہ جس کے قرآن بعد یہ قیامت آتی ہے کہ تمہارے یہ مہینہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مرنے والے ہیں اور نہ مٹنے والے ہیں اور جو بات کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں اور وہی اچھی کی بنیاد پر فرمادے ہیں۔ اب یہاں جہم کی قسم کیوں لگائی گئی ہے۔ جہم کی قسم تمہارے کسی شخص سے اس لیے پیش آتی ہے جس صورت میں اُسے جس کر کا کہیں کا بھی نہ ہو۔ اور کا کہیں کا دھوکے پر تھا کہ ان کے بیانات اور شہادتیں سے قطعات ہوتے ہیں اور وہ جنات اور شیاطین آسمانوں میں جائز اور وہاں ہی من گھڑی لے کر اور بھوت میں جی ماں بیان کرتے ہیں۔ لہذا کیا ہے کہ یہ غلط ہے اور اگر کوئی آسمانوں سے قریب نہ لے کر کی کوشش بھی کرے تو اس پر شہاب ثاقب سے شہاب لگائی جائے گی اور وہاں سے بھال پڑے پر گور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دربار میں کوئی بھی یوں دینی ماسل نہیں رکھا۔ اب جب کہا گیا کہ قسم ہے سزا دینے کی سبب وہ سزا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ پورا تصور ہی غلط ہے اور جو بات امانی کی جارہی ہے وہ سب سبب و سبب ہے اس لیے کہ اس کو فرشتہ دینی نے لکھا ہے۔ یعنی سزا دینے کی قسم کا سبب قرآن کی عظمت کو دیکھ کر کیا ہے جس کا تعلق وقت کے نزول سے ہے اور اس کے بعد ۱۰۰۔ کہ کر دیا ہے اور تاہم اس کے شرب نہ لے کر لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اقسام القرآن پر مزید گفتگو ذرا آگے چلا کر کریں گے

۲۔ قرآن مجید کا ایک اور اہم مضمون قسمیں لگائی گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں انبیاء

فصل اور اہم موضوع کے جو واقعات آئے ہیں ان کا مطالعہ ان کی خدمت پر غور و خوض۔ اس ضمن میں ایک اہم سوال تہجد کا بہرہ بخشی قرآن مجید میں نکل کر کیا ہے۔ اور انھوں نے اس نکلار میں کیا نصیحت ہے پھر ان انبیاء و پیغمبر اسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے ان کے خطاب میں کیا نکلتے ہے تفصیل القرآن نے باب میں مروجہ مشہور فقہین۔ یہودی اور عیسائی دونوں۔ ان احداثات کرنے میں کس نہیں چھوڑی ان احداثات کا جواب۔ بعد ان اہل مہم مذمت و سہ۔

فصل القرآن کے بارہ میں ایک اصولی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید بنیادی طور پر ایک تحفہ ہے۔ اس کا مقصد انسانوں کو حیران نہ کرنا اور اس دنیا کی عکاسی میں اس کے صوفی اور اخروی زندگی میں اس کی وہائی نشان کار نہ ملنا ہے۔ قرآن کا مقصد تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ نہ وہ واقعات کی نقل و کپی ہے۔ قرآن مجید کے ہر کلمہ اور مادہ کی ہر سی کتابیں اور صلیقہ ہم یہودی اور مسیحی کی تعلیمات پر مشتمل ہیں، جلد عربیہ اور قدیم عربیہ بعض جیسے تو کسی قدیم مذکورہ بات کے جزاء علوم ہوتے ہیں۔ یہی وہ ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے قرآنی آیتوں کو یہ روح کو گھونپنا سچے ہیں تو اسی اسلوب۔ تمام باتیں ہیں۔ جب یا سوسورہ ان لوگوں میں نہیں ملے تو انھیں کاٹھا دیا جائے ہیں۔

فصل القرآن کے موضوعات پر قدم و ہدیہ بہت سے مسلمان اہل علم نے قلم اٹھایا ہے۔ اور میں اس ضمن میں ایک بہت جامع کتاب مشہور و فاضل اور تحریک آزادی کے ایک ذمہ دار مولانا مفتاح الرحمن نے ہادی کی تفصیل القرآن ہے۔ جس کے متعدد ایڈیشن پاکستان اور بھارت اور مختلف شہروں۔ شائع ہو چکے ہیں۔

فصل القرآن میں ایک اہم پہلو واقعات کی ترتیب اور تکرار ایک بہت بڑے موضوعات۔ آندہ ایک خدا کی بات ہوگی۔ تفصیل میں مزید اسے موضوعات پر۔ مولانا مفتاح الرحمن کی کتاب مشہور عربیہ صوفیہ اور اہل بیت صوفی کے ایک بڑے علمائے حق قرآنی حقائق کی بارگاہ ہے۔ اس مسئلہ میں مولانا نے بڑی تفصیل سے تہجد کے موضوعات پر بحث کی ہے اور انہیں نشان دہیا ہے کہ تہجد اور وہوش میں تہجد کیوں ہے۔ اس مقام پر یہ کہنا چاہیے کہ تہجد کا جائزہ یہ ہے کہ ایک بہت کچھ ہے کہ اس خاص خاص مقام میں اس واقعہ سے کیا جانا مقصود۔

ہے اور اس خاص موقع پر اس میں کیا ورک پڑا ہے۔

۸۔ ایک اور موضوع ہے حج القرآن۔ یعنی قرآن مجید کی دلیلیں اور محققین۔ قرآن مجید میں بہت سے جہانوں اور مادی کی دلیلیں دی گئی ہیں اور ہر خیال دہی جو اسے کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی دلیل ضروری کی ہے۔ مفسرین اور ماہرین علوم قرآن نے اس سوال پر بڑی تفصیل سے غور کیا ہے کہ قرآن مجید جب کسی بات کی تائید میں کوئی دلیل دیتا ہے تو کس انداز سے دیتا ہے۔ اگر غور کریں تو دیکھیں دینے میں قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب سامنے آتا ہے۔

استدلال کے دو طریقے فلسفی تاریخ میں رائج رہے ہیں۔ عقلی استدلال کی جتنی قسمیں ہیں وہ انہی دو میں سے کسی نہ کسی کے ذیل میں آتی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی علت کو سامنے رکھ کر اس کے معلول کا پتہ لگائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے معلول کو سامنے رکھ کر اس کی علت کا پتہ لگائیں۔ مثلاً آگ جلتی دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں دھواں بھی ہوگا۔ یا دھواں دیکھ کر یہ پتہ چل جائے کہ یہاں آگ بھی ہوئی چاہیے۔ یہ دو قسم کی دلیلیں وہ ہیں جو مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کو منطقی کی اصطلاح میں دلیل اثباتی اور دلیل الٰہی کہا جاتا ہے۔

ان کے علاوہ دو قسم کی دلیلیں اور ہیں۔ یہ دلیلیں وہ ہیں جو استدلال اور عقل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق آپ نے بہت سی چھوٹی چھوٹی جزئیات کو بیان کیا۔ پھر ان جزئیات کی بنیاد پر ایک عمومی کلیہ اخذ کیا جو ان سب جزئیات پر منطبق ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید نے بیان کیا کہ زمین پہلے مردہ ہوتی ہے، پھر بارشوں اور طوفانوں سے ذرہ سے زندہ ہو جاتی ہے۔ روخت مریجا جاتا ہے، پھر برا بھرا ہو کر دوبارہ زندگی پاتا ہے۔ پستی اجڑتی ہے، پھر دوبارہ آباد ہو کر زندہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد بار بار زندہ ہو رہی ہیں تو ایک انسان آخر کیوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ گویا جزوی مثالیں دے کر ایک کلی تصور ذہن میں شہ بنایا گیا۔ وہ یہ کہ مرنے کے بعد ایک چیز دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ اس اسلوب کو منطقی استقرائی کہتے ہیں۔ یعنی Inductive logic قرآن مجید جو دلیلیں دے کر سمجھاتا ہے وہ ہر ایک کے مشاہدہ میں ہیں۔ اس کے لیے کوئی اور مطلوبہ دلیلیں یا ضروری نہیں۔ زمین کے کپڑے کپڑے، زور پھول کو زندہ کرتے اور مرتے ہر شخص ہر وقت دیکھتا ہے۔ اس

کے لیے کسی غیر معمولی غور و غوض کی ضرورت نہیں ہے۔

اس کے متعلقے میں جو باتوں میں جو متعلق پائی جاتی تھی وہ منطق استخراجی کہلاتی ہے۔ جس میں پہلے کچھ عمومی گایات بیان کیے جاتے ہیں جو اکثر دین مشربہ انداز کے ہوتے ہیں۔ ان کلیات کو ماسمہ ذکر کو قیاس اور عقلی استدلال کے ذریعہ سے جزوی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ مثلاً یونانی طب میں انہوں نے ایک اصول بنایا کہ ہر وہ چیز جو درجہ چارم میں گرم اور خشک ہے وہ ایک خاص مقدار کے بعد انسانی جسم میں ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے۔ اس کلیہ کو وہ الگ الگ دو اہل اور یونینوں پر منطبق کرتے ہیں۔ جہاں جہاں منطبق ہو جاتا ہے وہاں ان کا کلیہ درست ثابت ہو جاتا ہے جہاں یہ گائیڈ نہ جاتا ہے وہاں وہ دلیل سے کام چلاتے ہیں۔

قرآن مجید نے اس اسلوب کو اختیار نہیں کیا۔ اس لیے کہ اس اسلوب کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ایک خاص سطح تک اس فن کو جاننے ہوں۔ ذکر قرآن مجید منطق استخراجی کا یہ اسلوب اختیار کرنا تو اس کا خطاب صرف اہل علم اور فلسفیوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتا۔ جو معاشرہ میں ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور بقیہ باشندے قرآن مجید کے خطاب کی حدود سے نکل جاتے۔

قرآن مجید کا خطاب چونکہ دنیا کے برائے انسان سے ہے اس لیے اس نے منطق استخراجی کا اصول اختیار نہیں کیا۔ قرآن مجید کا طرز استدلال استخراجی انداز کا ہے۔ یہی وہ اسلوب ہے جس سے ایک فلسفی بھی استفادہ کر سکتا ہے اور ایک عام انسان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے استدلال کی بنیاد اصلاً مشاہدہ پر رکھی، اور جہاں عقل و استدلال کی بنیاد پر دلائل دیے ہیں وہاں عموم منطق استخراجی کے اسلوب ہی کو اختیار کیا ہے۔ منطق استخراجی کے اصول پر قرآن مجید نے زیادہ تر دلائل دیے۔ اگرچہ کبھی کبھی اس اسلوب کا استعمال بھی ملتا ہے لیکن قرآن مجید نے اس کو اپنا بنی نہیں ہے۔

قرآن مجید کے اس استخراجی اسلوب نے مسلمان فقہاء اور متکثرین میں ایک غلط فہم کو جنم دیا۔ اس سے کام لے کر مسلمان متکثرین نے منطق استخراجی کے اصولوں کو بے مشرک امام غزالی نے جو ان اصولوں کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مدافع ہیں اس اسلوب سے بہت کام لیا۔ فقہائے اہل سنت نے اسی اسلوب سے کام لے کر بہت سے فروع فقہیہ اور خبر اصول

[illegible][illegible]

قرآن مجید میں نہ صرف دوسرے مذہب کے لئے ایمان سے تعلق ہے بلکہ کامیابی
 آیا، بلکہ ہمارے اس لئے بھی ایمان ہے کہ "مؤمنان کو اس کے لئے کیا کیا شہاد
 مثلاً یہ بدست کی گئی ہو کہ حدیث، اہل کتاب، ایمان ہے۔ جس طرح ایمان ہے۔
 و اللہ اعلم بالصواب

[illegible]

۱۰۔ علوم القرآن کا ایک ذریعہ ان کے ذہن پر اثر کرنے کا ہے۔ ہر ذہن کے لئے عقلی و فنی میں انہونی اور

اچھوتی مثال دی، کسی جگہ کوئی ضمرا مجموعا ہے۔ یہ سارے پانچ ہیں۔ ان کو اہل علم نے دلگ سے تحقیق کا موضوع بنایا اور اس پر مستقل کتابیں لکھیں۔

۱۱۔ علوم قرآن مجید کا ایک اہم میدان غریب القرآن ہے۔ غریب القرآن سے مراد قرآن مجید کے وہ کلمات یا وہ الفاظ ہیں جن کے معانی یا تو در شکل میں یا معنی میں یا وہ معنی میں تھے، اس لیے ان کے معانی اور مطالب کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ ان موضوع پر ایک بہت عمدہ کتاب امام رغب اصفہانی کی المفردات فی غریب القرآن ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کے جتنے مشکل الفاظ ہیں ان سب کی تشریح اور معانی مل پاتے ہیں۔

۱۲۔ علوم القرآن کے باب میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ ماہیات اور منسوخ کا علم ہے۔ ہمارے زمانہ میں بہت سے اہل علم نے اس موضوع کو سمجھنے میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ شیخ کے معنی پر جرح مکمل بند ہی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ ایک لمبی اصطلاح ہے جس کے معنی متقدمین کے ہاں نہایت وسیع تھے۔ پس قرآن میں اس کو ذرا سمجھ و فہم میں استعمال کیا ہے۔

شیخ نے مراد متقدمین سے ہاں دے کر اپنی ماہیات آیت و کوئی تسمیہ نہیں کیا کیا اس و بعد میں آنے والے کسی قسم کے محدود یا مخصوص (quality) سر دیا۔ پس نئی سورتوں کو اس عمومی علم سے نکال کر اس کے لیے الگ علم دے دیا۔ مثال کے طور پر کلمہ کی بہت سی سورتوں میں بار بار یہاں ہوا تھا سب ان کے ذمہ آؤں ہیں۔ ان کو ان کے حال پر بیچو دیں، اس کا کسی کو ہے اسے اور جس کا جی چاہے نہ۔ یہ ایک مضمہ ہے جس میں کئی تسمیہ ذمہ داروں کی نشان دہی کی گئی ہے۔ تو یہ ایک مطلق کا کام نہ بلکہ پیغام پہنچا دینا ہے۔ انشائیاں دینا تو ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن تذکرہ مدت و جرات کر جانے کے بعد مدینہ منورہ میں سب اعلیٰ ریاست و جود میں آنے والے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کی بے انتہائی ذلیل دلی، ایک ایسا ذریعہ، اصل کے ساتھ ساتھ ایک قانون و بند و ایک مرز اور ریاست، ایک کاشی تھکانا اور ایک چہرہ لارا تھم کی بھی تھی۔ اب آپ کو بہت سے حکام ایسے بھی دیتے تھے جو ان کی تعلیمی ذمہ داریوں سے آزاد نہ تھے۔ ان احکام کے بارے میں وہ چاہت اب جن کی نواں تحقیق نہیں ہو سکتی تھیں جن میں کہہ گیا تھا کہ جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے اب نہ کہ نہ

سنو دھن چوری کا ایک تجربہ پایا گیا اور اس کا قتلے کے بارے میں کوئی قوی دعوہ پر اب یہ نہیں لور سکتا تھا۔ ان
 مجاہد میں آج کے کہ جس کی چاہت مانے اور اس کا بھی چاہت لیا، ایسا کہ جو کہ میں اس کتاب
 کو نہیں دنا داس۔ یہ میں نے ملاحظہ ہی میں اہمہ نہیں کا لیا جا سکتا۔ اب تو یہ پتہ پائی قانون کے جو
 برکن پر اڑنا چاہیے گا کہ یہ ظہور ہے جو ریاضی قانون کے تعلق رکھتا ہے اس عمومی حکم سے نکل گیا۔
 اب یہاں یا فقہ کیا۔ اب اس سابق حکم کو اس نے نعم کی روشنی میں پڑھ دے گا۔ میں لو حقد میں
 کی اصطلاح ضرور سیکھتے ہیں۔

یاد رکھیں کہ اگر یہ کوئی عمومی پدانت ہی تھی۔ پہلے یہ کہ تم کہ اللہ تعالیٰ نے یا ہر
 چیزوں کو تہا کہ لیے عدل قرار دیا ہے اور ان کی ایک چیزوں کو اس قدر دیا ہے۔ طبیعت سب جاننا
 و رہائش سب جاننا ہیں۔ اب یہ کہ کہ عرب و گم اس زمانے میں اپنے خیال میں جس چیز کو
 حریص سمجھتے ہیں اور اصل حریص ہے وہ بعد میں اس کی برص کو ہٹا دیں گے تاپا جائے کہ یہ چیز
 حریص نہیں بلکہ نصیحت ہے۔ اب یہ کہ کہ نہ انت اسے طبیعت کہ کیا تھا اب خیانت میں شامل
 کہ یہ نام قرار دیا گیا ہے اور نہ وہ بلکہ لیا جائے گا کہ نے نعم نے اسے لکھ کر یہ فریق
 کردی۔ یہ بھی صحیحی ہوئے گا۔ میں نے کہ یہ بھی صحیحی کی ایک نصیحت ہے۔ اور اس نے فعل
 ایذا نہیں کہ تم اس میں شامل سمجھتے تھے ان کے بارے میں دیا گیا کہ وہ پہلے عمومی حکم میں شامل نہیں تھے۔
 اس طرح نے ادکام کو کہ ان کو سمجھنے کے لیے مصلحت سے مختلف تمام آیات کا حکم میں
 اور ان کی ترتیب بندی کو جاننا اور خبر دینی ایک لازم ہے۔

پھر ہم ان فاسقین کی نصیحت کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے
 احکام و تدبیر سے ساتھ میں برے ہیں۔ خدا عزوجل میں شراب بہت عام تھی۔ جن حضرات نے
 زمانہ جاہلیت میں شراب نہیں پینا ان میں سے صرف دو تھے کہ گرام نے، مہاجر نے ہیں۔ حضرت ابو
 بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق۔ عرب نے باقی تمام لوگوں میں یہ چیز خبیثہ کی تھی۔ اور عربوں
 کی معاشرت کا قصد ہی جنگی تھا۔ اسلام نے شراب کو فورا حرام قرار دیا۔ یہ ایک تدبیر تھی کہ
 تمام قرار دیا پہلے کی کیا اور نہ یہ کہ اس میں سے ہوا۔ لیکن ہوسکتا ہے کہ شراب میں پھر کا
 لیکن ہوا، مردوں کی حالت سے تصویریں دیر کے لیے نشان بنے تو وہ جو سے نکلیں، اس کو مردوں کے
 بعد وہ نفع سے کہیں بڑا کہ ہے۔ اور ان آیت کے ذریعے سے ایک بڑا صدمہ دیا گیا ہے کہ

شراب کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ شعور رکھتے تھے وہ اسی سے کچھ تینے کو شراب نوشی اسلام کے حلال کے خلاف ہے۔ انہوں نے خود شراب چھوڑ دی۔ اس کے بعد قسم آیا کہ نشہ کی عادت میں نہ رہوں گا۔ گویا ایک اور بندش آگئی۔ اس کے بعد آخر میں حتیٰ عظمیٰ نازل کیا گیا کہ تمنا الحصر والہ پھر لائق شراب نوشی اور جوانیہ سب کے سب شیطان کا کام ہیں اور پاک تین و تہذیب ان سے بچو۔ اب اگر یہ تہذیبی مسئلہ سامنے نہ ہو تو پڑھنے والا شبہ میں پڑ سکتا ہے کہ اگر نماز کے موقع پر نشہ کرنا حرام ہے تو شاید نماز کے وقت کے سوا احوال ہوگا۔ اور اگر قرآن یہ حکم نہ دے گا کہ شراب میں کوئی فائدہ بھی ہے تو چہو اس فائدہ کی خاطر ہی تموزیٰ شراب نوشی کر لیں گی۔ ایسا سمجھنا درست نہ ہو گا اور یہ قرآن مجید کی غلط تفسیر ہوگی۔ بلکہ یہ ایک تہذیبی تفسیر جس میں ایک ایک کر کے یہ احکام دیے جا رہے تھے۔ اب وہ حکم ختم ہو گیا۔ اس مدد تک یہ اپنا زنت منسوخ کر دی گئی اور خود اس حکم کی **total abrogation** ہو گئی۔ اگرچہ یہ آیت اب بھی قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو اور اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ قرآن سے باہر حالت نشہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سابقہ صفت حکم پر عملدرآمد کی اب اجازت نہیں ہے۔

نسخ کی ایک اور مثال دیکھیے ایک جگہ آٹا ہے کہ تم میں سے ہر ایک پر یہ واجب ہے کہ وصیت کرے اپنے اقرباء اور قری لوگوں کے لیے۔ یہ حکم اس وقت تک ہر شخص کے لیے واجب و تعمیل تھا جب تک وصیت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب وصیت کے احکام آئے تو پھر اس حکم پر عملدرآمد کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور حضورؐ نے اعلان فرمادیا کہ اب وصیت کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ یہ بھی اسی تہذیب کا ایک نمونہ ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اگرچہ قرآن مجید میں یہ سابقہ حکم اب بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن اب اس پر عملدرآمد نہیں ہے۔

ایک اور بڑی واضح مثال جس میں خود قرآن مجید ہی سے یہ چلتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ وہ سورۃ انفال کا وہ حکم ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے اگر میں صبر کرنے والے بہادر ہوں تو وہ دوسروں کا مقابلہ کریں اور اگر تم میں سے وہاں سے سارے ہوں تو وہ ایک ہزار کا مقابلہ کریں گے۔ گویا مثالی اور آئیڈیل سوہنہ یہ ہے کہ تم میں سے ایک ہزار کا مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی کو پروا کر دے گی۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری میں کمی کر دی۔ اذن ضعف اللہ عنکم۔ اس لیے کہ اب تم پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ تم میں کمزوری پائی جاتی

ہے۔ اب اگر مومرا اور مہر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو کا مقابلہ کریں گے۔ اور اگر ایک ہزار بہادر ہوں تو وہ چار کا مقابلہ کریں گے۔ گویا ایک اردو کی نسبت ہو تو مقابلہ کرنا واجب ہے اور دشمن کے سامنے ڈٹ جانا دین کا ایک فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی میں نگرہاری دکھانا خبیث نہیں ہے۔ اب یہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی۔

یہ سارے معاملات نسخ کے دائرے میں آتے ہیں۔ نسخ میں تسبیح مکمل درمجم مراد ہے۔ اور کہیں جزء ہی درمجم۔ کہیں شخصیں مراد ہے اور کہیں تہمید۔ کہیں اعمال کی تفصیل مراد ہے اور کہیں صرف یہ یاد دلانا مقصود ہے کہ اس آیت کو ظن آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو دونوں کا مفہوم واضح ہو گا۔ اس ملا کر پڑھنے کو بھی نسخ کہتے ہیں۔ لیکن اس نسخ و منسوخ اور تہمید و تکام کے سارے معاملہ کو سمجھنے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ پہلے کون سی آیت نازل ہوئی اور بعد میں کون سی نازل ہوئی۔ تم از کم پانچ سو سے زائد مائل کے بارے میں یہ علم ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی علوم القرآن کا ایک اہم حصہ ہے۔

۱۳۔ علوم القرآن کے ضمن میں علماء اسلام نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ اب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی اور سب سے بعد میں کون سی۔ عام طور پر علم کرام کی یہ رائے ہے اور اسی میں کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورہ مائتہ کی ابتدا کی پانچ آیات ہیں اور سب سے آخری آیت جس پر ان صحابہ کرام کا اتفاق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین اصحاب اور رفقاء میں سے تھے اور آپ کے اعلیٰ خاندان میں شامل تھے جیسے حضرت عائشہ اور حضرت عہد اللہ بنی عباس۔ یعنی جو لوگ آپ کے گھر میں کثرت سے آتے جاتے تھے ان کا کہنا ہے کہ آخری آیت جو آپ پر نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے: "وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن ذَلِكُمْ فَسَيُؤْتِيَكُمُ اللَّهُ فَضْلًا كَثِيرًا"۔ اس پہلی اور آخری آیت کے یقین کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے اس کا بھی یقین کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سی آیات تھیں جو سفر میں نازل ہوئیں۔ کون سی آیات حضرت میں نازل ہوئیں۔ بعض آیات اور سورتوں کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہے کہ وہ سفر میں نازل ہوئیں۔ مثلاً سورہ فتح۔ سب حضور صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے اس وقت یہ چہری صورت نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ منہن فکون غزوہ تبوک کے مطلق سے واپسی کے بعد دوران سفر میں نازل ہوئی۔ وہ آیات یا سورتیں جو سفر میں نازل ہوئے سفری کہلاتی ہیں۔ ان کی تعداد

تھوڑی ہے۔ قرآن پاک کا بیشتر حصہ حضری ہے جو مکہ یا مدینہ میں اور ان قیام میں نازل ہوا۔ اسی طرح سے نہاد کی اور لکھی آیات ہیں جو دن اور رات پر تقسیم کی گئی ہیں۔ یعنی رات میں نازل ہونے والی آیات اور دن میں نازل ہونے والی آیات۔ بہت سی آیات فرائض اور نئی کہلاتی ہیں۔ یعنی وہ آیات جو بستر میں اور بیند کی حالت میں نازل ہوئیں۔ انبیاء، کرام کے بارے میں مضمون نے فرمایا کہ کہ انبیاء کی آنکھیں تو سوتی ہیں، لیکن ان کے دل جاگتے رہتے ہیں۔ ان کے دل پر یہ نیند کا اثر نہیں ہوتا۔ وحی کا نزول چونکہ دل پر ہوتا ہے اس لیے بیند کے دوران میں بھی بعض اوقات نزول آیات ہوتا تھا۔ اسی طرح معنی اور شتائی آیات بھی ہیں۔ یعنی قرآن پاک کا کون سا حصہ سردی میں نازل ہوا اور کون سا حصہ گرمی میں نازل ہوا۔ اسی طرح یہ تعین کرنے کی کوشش کی گئی کہ کون سی آیات زمین پر نازل ہوئیں اور کون سی آسمان پر یعنی ارضی اور سماوی۔ آسمانوں پر نازل ہونے والی تو ایک ہی آیت کا ذکر ملتا ہے کہ جب دوران سفر معراج حضور ﷺ براق پر سوئے افلاک تشریف لے چارے تھے۔ یعنی برق پر سوار تھے ان وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ واسطیٰ من لہ سلطان من رسلنا۔۔۔ یہ وہ آیت ہے جو آسمانوں سے آسمانوں پر نازل ہوئی۔

قرآنی آیات کی ان مختلف اقسام سے یہ ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام اور علماء، قرآن کو قرآن مجید کے نزول کی تفصیل جمع کرنے سے قتی غیر معمولی دلچسپی لیتی تھے اور اس کام کو انہوں نے کمال محبت اور عقیدت سے انجام دیا۔ اگرچہ تفسیر قرآن کے کام میں ان معلومات کو کہ یہ آیت رات کے وقت نازل ہوئی اور وہ آیت دن کے وقت نازل ہوئی بہت زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی آیت رات کو نازل ہوئی ہو یا دن کو۔ دونوں صورتوں میں اس کے احکام کی اہمیت یکساں ہے۔ لیکن اس سے مسلمانوں کی اس محبت اور تعلق کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے جو ان کو قرآن مجید سے رہی ہے۔

۱۳۔ ان علوم و فنون میں چند ایسے ہیں جو تفسیر قرآن اور فہم قرآن میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک اسباب نزول ہے۔ اس سے مراد وہ صورت حال ہے جس میں کوئی آیت یا سورت نازل ہوئی۔ بعض معجزات کا کہنا یہ ہے کہ اسباب نزول کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس بارے میں اگر معلومات دستیاب نہ بھی ہوں تو قرآن مجید کے سمجھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا

نہیں ہو سکتی۔ اس رائے کی بنیاد جس اصول پر ہے وہ یہ ہے کہ اصل متباد قرآن مجید کے الفاظ کے عموم کا ہو گا۔ مثلاً ایک خاص صورتحال میں ایک حکم نازل ہوا تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ حکم اس خاص صورتحال کے لیے ہے۔ بلکہ اگر الفاظ عام ہیں تو قسم عام ہوگا۔ مثلاً ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بہت بلند آواز سے شکایت کی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ معاملہ (لمہار، طلاق کی ایک قسم) کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میری کاٹونی دھیت اور درج کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں۔ حضورؐ نے فرمایا الی بی! میرے پاس ابھی تک تمہارے مسکے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں آئی۔ اس پر انہوں نے اور زیادہ دوا دیا کیا کہ آپ کے پاس بھی ہدایت نہیں آئی ہے تو پھر میں کیا کروں۔ اس موقع پر سورۃ المجادل نازل ہوئی، وقد سمع اللہ قول انبی نساءہن فی زوجہن و تنسکین فی اللہ واللہ یسمع نجاہن نکما۔ اللہ نے اس صورت کی سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے پوچھا کر رہی تھیں اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھیں۔۔۔ اب ظاہری طور پر تو یہ آیت اس خاص خاتون کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آکر حضورؐ سے پوچھ رہی تھیں۔ لیکن جو احکام نازل ہوئے وہ بالاحتیاط تمام مسلمانوں کے لیے ہیں اور اسلامی قانون کا حصہ ہیں۔

اس کے برعکس بعض اوقات یہاں بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک خاص آیت آئی ہے اور وہ ایک محدود صورتحال پر منطبق ہوتی ہے۔ لیکن اس کے الفاظ عام ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے بھی اس باب نازل کا جانا ضروری ہے۔ مثلاً ایک جگہ آپؐ کے کو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں کے لیے جو انہوں نے سرے سے کیے ہی نہیں۔ مردوں میں حکم غایب شدہ۔ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو انہیں غمزدگی کہ یہ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اگر یہ چیز اتنی بری ہے کہ قرآن مجید نے اسے برائیاں ہے تو پھر تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور بچنے مشکل ہے۔ انہوں نے بعض صحابہ کرام سے اس کا مطلب پوچھا اور اپنے اس خدشہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپؐ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ تو ہر انسان کی فطرت ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کی تعریف سن کر خوش بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ آیت ایک خاص سیاق و سباق میں نازل ہوئی تھی۔

ہوایوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک وفد آیا

جس میں یہودیوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے بھروسوں کا فیصلہ کر دیں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میں تمہاری کتاب کے مطابق اس مقدمہ کا فیصلہ کروں گا۔ بتاؤ تمہاری کتاب میں اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے تواریک کے متعلقہ احکام کے بارہ میں غلط بتایا۔ اور غلط ثابت کرنے کے بعد انہوں نے حجتا نہ ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو انہی حضورؐ پر وہی تنازل ہوئی اور آپؐ کو یہ اطلاع دی گئی کہ یہ لوگ تورات کے حکم کے بارہ میں آپ کو غلط بتا رہے ہیں۔ تورات کا حکم وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ اس سبق و سبق میں یہ آیت مازن ہوئی کہ جیسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ ہر امر تو بھرتے ہو لیتے ہیں اور جو کام نہ کیا ہو اس میں متوقع ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف نہ جائے۔ چنانچہ یہ خاص طور پر یہودیوں کے اس رویہ کے بارے میں ہے۔ اس طرح کا رویہ ان کی اور کاتبوں پر بھی وہ یہی اس پر بھی تطبیق ہو سکتی ہے۔

اسی طرح بعض احکامات قرآن مجید میں کسی جگہ کوئی خاص اقتدا کیا ہوتا ہے جو کسی رائج اور متعارف طریقہ کو رد کرنے کے لیے دیتا ہے۔ اگر وہ غلط فہمی ظلم میں نہ ہو تو پھر اس اقتدا پر بغیر تحقیق بحث پیدا نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے احکام دیے تو آپؐ نے صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرنے کو لازمی قرار دیا۔ یہ سات بھکرے کے ادا کرنا ہیں اور حج میں فرض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صفا اور مردہ کی سعی کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید میں ہے: **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ**۔ ان کو کوئی شخص حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کی سعی نہ کرے۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی سعی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر نہ کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہؓ کے یہ بڑے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ یعنی ان کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکرؓ کے صاحبزادے، ان کو یہی ذیل ہوا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اپنی مثال میں ہے پھر چاہے خالہ نے جواب دیا کہ اگر وہ بات ہوئی جو تم کہہ رہے ہو تو یوں ہونا کہ کوئی حج نہیں ہے اگر طواف نہ کرے یعنی اگر ان کی سعی نہ کرے تو کوئی حج نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہے کہ اگر سعی کرے تو کوئی حج نہیں ہے۔ اس کا یہی منظر ہوا ہے۔

یہ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ جاہلیت کے زمانہ میں اسلام سے پہلے عرب کے

بعض مشرک قبائل نے مسافروں کو ہر ایک ایک بت نامہ کر رکھا تھا۔ تاکہ جب سعی کر کے ایک پتھر مکمل ہو تو اس بت کو چوم لیں۔ دوسرا پتھر مکمل ہو تو دوسرے بت کو چوم لیں۔ اسلام سے قبل ہر قبیلے کا بت طبعاً ہوتا تھا۔ اس لیے وہ قبائل جو ان بتوں کے پیادہ بن گئے تھے وہ مسافر اور مردہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ ان میں انھار بھی شامل تھے۔ انھار کے قبائل اس اور خرمذ کے قبائل ان بتوں کو نہیں مانتے تھے اس لیے سلام سے قبل جب دوج یا عمرو کے لیے آج کرے تو وہ مسافر اور مردہ کی سعی کرنے میں شامل کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور حج اور عمرے کے تفصیلی احکام آ گئے تو سعی کو بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ اب جب انھار کی حمایت حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو خیال نہ ہوا کہ جہاں بھی ان کی سعی کرنی چاہیے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ ہو یا ناجائز ہو۔ قرآن کے جواب کے لیے یہ بات نازل ہوئی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔

یہاں سعی کرنا ایک نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن خاتون کی یاد دہانی کا حکم ہے۔ یہ تو ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ مقام دیا گیا ہے کہ جہاں اس نے سات چکر لگائے تو وہیں اب ہم بھی سات مرتبہ چکر لگاؤ۔ چنانچہ اس پر کہہ کر خاتون کی یاد میں اس جگہ نبی بھی روز تاتا ہے اور ولی بھی روز تاتا ہے۔ نہ کار بھی دوڑتا ہے اور نیکو کا بھی۔ عالم بھی دوڑتا ہے اور چال بھی۔ لہذا اگر یہ سارا اہل منظر سامنے نہ ہو تو پھر یہاں قرآن کا جہاں اسلوب بیان ہے کہ کوئی گناہ نہیں یہ کسی خطہ نہیں کا سبب بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن زبیر بھی غزوہ بدر کے لیے بنا۔ یہی وجہ ہے کہ اسباب نزول کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور اس کا ختم ہونا چاہیے۔ اگرچہ حکم کا دہرہ اور الفاظ پر ہو گا۔ اگر اللہ نہ ہم ہیں تو حکم عام ہو گا اور اگر الفاظ خاص ہیں تو حکم خاص ہو گا۔ اسباب نزول کا ختم رکھنے سے کسی بھی حکم کے پس منظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس صحف کو واضح کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور یہ دیکھنے میں بھی مدد ملتی ہے اس لیے کہ اللہ جل جلالہ ہیاد ہو جاتا ہے۔

اسباب نزول پر عین تمام مفسرین نے کلام کیا ہے اور ہر جگہ مفسر نے اسباب نزول، زمانہ نزول، اور حالات نزول کا ذکر کیا ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے اس پر الگ الگ کتابیں بھی لکھی ہیں اور اسباب نزول کو انہوں نے ایک الگ فن کے طور پر مرتب کیا ہے۔ اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب جس عظیم شخصیت سے منسوب ہے وہ امام بخاری کے استاد اور مشہور فقیہ محدث امام علی بن ابی حمزہ ہیں۔ بخاری ابن ابی حمزہ کی تاریخ حدیث کی اہم اور محترم شخصیتوں

میں سے ایک ہیں۔ علم اسباب نزول پر پہلی کتاب امام علی بن احمد علی کو لکھی جاتی ہے۔ دوسری کتاب جو عام طور پر مجتہد علی بن احمد الواحدی کی ہے جو چالیسویں صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ انہوں نے تفسیر کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی تھیں۔ جن میں سے بعض آج بھی دستیاب ہیں۔ اسباب نزول پر ان کی اس کتاب کا نام بھی اسباب نزول ہی ہے۔

نیک کتاب غائبِ نزالِ اندینِ سنی کی بھی اسبابِ نزال کے مندرجہ پر ہے جس کا نامہاں لفظوں میں اسبابِ نزال ہے۔ یہ کتاب بھی کئی بار طبع ہو چکی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔
 اگر اسبابِ نزال کا علم انسان کے سامنے دو قسموں کا اقرارِ آں میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خاص حکمِ جس کے نشانِ نزال سے بحث مقصود ہے اس کی تکلیف اور اس کو بیان اور سبقِ نویدی طور پر چھو میں آجاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکم کسی خاص سبب کے ساتھ حاصل ہوتا ہے جو صرف اسبابِ نزال یا نشانِ نزال کے جاننے سے معلوم ہو جو سامنے کے کائنات میں اس حکم کو مطلق کیا جائے گا۔ اور کئی حالات میں اس حکم کو مطلق نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی واضح نہیں ہوتی جس کو ہم کے لیے ضروری ہے۔ اسبابِ نزال کو دیکھنے سے واضح ہو جاتی ہے، جیسے کہ حسابہٴ مثال بھی گمراہی۔

انھیں دیکھتے تو قرآن مجید میں کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی شخص کا نام یا نئے الفاظ میں ذکر ہوتا ہے لیکن ہر شخص ہوتا۔ اب اگر اس معجزہ کو جانے تو واقعہ زیادہ مختصر الفاظ میں سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بالفاظ طویل ہرگز یہ نئے الفاظ میں کئی حد تک کم ہوتا ہے۔ نئے قرآن مجید کی یہ آیت، دلائل اہل بیت علیہم السلام سے جو فضل والے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے، وہ ان لوگوں پر شریعت کرتے ہیں، انکار نہ کریں۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، میرا باب قرآن کی تفسیر ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کس صاحب فضل کی طرف اشارہ ہے تو آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور زیادہ تر اہل بیت علیہم السلام میں آجاتی ہے۔

یہ وہ نواہد ہیں جو خدا اسباب نزول سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے مندرجہ قرآن نے اسباب نزول کے بارے میں روایات کو نقل کیا اور ان کے ذریعے سے اس سے حق و سہاق کا پتہ لگانے کی کوشش کی جس میں کوئی حیلہ ہزل و ہنسی نہیں۔

ہم القرآن کا ایک درجہ میدان مشکلات القرآن یا مشکل القرآن کہلاتا ہے۔
 مشکل القرآن یا مشکلات القرآن سے مراد وہ مباحث ہیں جن کو سمجھنے کے لیے دینی غیر محدود
 احتیاط اور نور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مباحث ہیں کہ جن کے بارے میں غور و فکر اور احتیاطات
 کام لیا جائے تو بہت سی انہیں اس نقطہ فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ان الجھناں کو دور کرنا ہر
 مذہبی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے۔ **وَاَسْمَاءُ ابْنِ مَرْثَدٍ**۔۔۔
 یہاں بابت مارتہ کا ایک دفعہ بیان ہوا ہے۔ اب اگر آئی ان آیات کو یہ سمجھ کر لیا گیا
 کہ تمام دور مارتہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ہوتے میں قرآن مجید کی اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے آراء پیش کن کن صورتوں میں ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں مانتے ہوں تو بہت واضح
 ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی کسی انونی غلط فہمی کی وجہ سے اور بعض اوقات اسرا بیانات اور دیگر غلط
 بھرماریوں سے ابھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک مذہبی کوئی انہیں یہ سوچا ہے تو اس
 درست تفسیر سے دور نہ کیا جائے تو جو کچھ بلاستی رہتی ہے اور اس سے مزید انہیں پیدا ہوتی ہیں۔
 تفسیر کی بہت سی کتابوں میں بذات اور مارتہ کے واقعہ میں بہت حد تک غلط فہمی بیان ہوا ہے
 اور علامہ المرام نے اس پر بہت سی اور تفسیری بحثیں کی ہیں۔ یہ خود اپنی جگہ تحقیق کو اور علامہ المرام کے
 مرحمت کا ایک مستقل بالذات موضوع بن گیا ہے۔ اس لیے اس کو بھی مشکلات القرآن میں
 شامل کر لیا گیا ہے۔ اب اس پورے ادب میں جو اور دھرت کے اربعہ اوجہ راہ جمعین کرتے
 یہ بتا کہ اس سے مراد کیا ہے اور یہ کس طرح کی آراء پیش تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی
 مشکلات القرآن کا موضوع ہے۔ یہاں یہ رشاد رہی۔ **اَلْمَسْحُورُ**۔۔۔ **وَلَا تَكْفُرْ**۔۔۔ ہم آراء پیش
 کے لیے جیسے لے ہیں اللہ ہم کسی گھڑ کار کتاب نہ کرنا۔ پورے واقعہ کو سمجھنے میں بنیادی آراء اور آراء
 ہے۔ اس لیے ہر ایک کی تفسیر اس پوری بحث میں ایک بڑی فیوض میز ہے۔ اور نہایت ذمہ داری کا
 تقاضا کرتی ہے۔

قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے **وَعَلَىٰ الْمَدِينِ يَحْفَظُونَ**۔۔۔ یہ لوگ اس کی (یعنی
 مدینہ کی) نگہبانی کی (حافظہ رکھتے ہیں) یہاں تک کہ انہیں رکھتے ہو ایک مسئلہ کا کچھ باطلہ فردیہ کے ہیں۔
 اب سوال یہ ہے کہ یہاں طاقت رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس جی کی طاقت رکھتے ہوں۔ ہر
 حضرت کا کہنا ہے کہ یہاں طاقت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ طاقت

دیکھنے کے باوجود روزِ نہ رکھیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ قول بظاہر خطِ معلوم برتا ہے اور قرآن مجید کے اس پورے سیاق و سباق سے جس میں روزوں کی نوعیت کا دو ٹوک ذکر ہے۔ بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لکھ دینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اس قول پر لکھوی اور دعویٰ اعتبار سے کئی شبہات قائم ہوتے ہیں۔ ان سب اعتراضات سے بچنے کے لیے بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی (روزہ کی) طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اطلاقِ بطریق بابِ انفعال سے ہے۔ اس میں سلب، خدا کا مطلب یہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً جیسے فلسفے سے افلاس، اس طرح طاقت لینی طاقت نہ ہونا۔ اس پر مختلف حضرات نے بہت سی بحثیں پیش کی ہیں اور ایک نقطہ نظر تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو حضرات قرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس موضوع پر بھی عنائے قرآن نے الگ الگ بڑی بلند پایہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب مولانا انور شاہ نقشبندی کی ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دنیا نے اسلام گزشتہ تین سو سال میں سونوی انور شاہ کی تکلیف نہیں بخیرا سکی۔

۱۶۔ ایک اور اہم چیز جس کا میں نے پہلے سرسری طور پر ذکر کیا تھا وہ قسامِ انفرآن ہے۔ یعنی قرآن مجید کی قسمیں۔ قرآن مجید میں قسمیں کیوں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا ایک عام سا اور سادہ سا اور فوری جواب تو یہ ہے کہ عرب میں ردائی تھا۔ چونکہ قرآن مجید عرب کے مانوس اسلوب کے مطابق ہے اور عرب کی کھالی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے عربوں میں ہونا و فریادِ راجح تھا اسی کو قرآن مجید نے اختیار کیا، اسی وجہ سے قرآن مجید میں قسمیں بھی آئی ہیں۔ واللہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک سنجیدہ طالبِ علم کے لیے یہ جواب کافی ہے۔

لیکن اس کے باوجود اہلِ علم نے اس موضوع کو خصوصی غور و فکر اور مطالعہ کا موضوع بنایا۔ انہوں نے جب قرآن مجید کی قسموں پر غور کیا اور اس کے متعدد جہات کا جائزہ لیا تو قیامی چیزیں سامنے آئیں۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی ذات و صفات کی قسمیں کھائی ہیں۔ وہاں تو کسی سوال کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی تسخیر ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے قسم کھائی ہے، وہاں قسم سے کیا مراد ہے۔ مثلاً چاند اور سورج کی قسم کھائی گئی ہے۔ ایسی قسموں میں ذرا غور و خوض کی ضرورت ہے، اور اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ یہ قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے

کہ بعض جبروتوں کی مخلوقات کی قسم کھائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شانِ خلائی کا ایک خاص نمونہ ہیں۔ مثلاً: والسما وما بآلہما۔ آسمان اللہ کی مخلوقات میں ایک نمایاں نمونہ رکھتا ہے۔ اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شانِ خلائی کی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔

بعض جبروت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے وابستہ بعض خاص مقامات کی قسم کھائی ہے۔ مثلاً خور بیتا کی قسم ہے۔ وانور۔ طور پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ طور بیتا کو یا نبوت کا ایک خاص پرستہ بنا ہے۔ طور کی قسم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ یاد کرو اس واقعہ کو جب خور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی اور یاد کرو اس کیفیت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور ان کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا۔ گویا یہاں قسم کھانے سے مراد اس واقعہ کی یاد دلانا مقصود ہے۔ اور یہ جتنا مقصود ہے کہ جب اس واقعہ کو یاد کرو گے تو وہ بات کچھ میں آجائے گی جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔

بعض جگہ ایسا ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی وہاں بن کی اہمیت بتانا مقصود ہے مثلاً: قیامت کی قسم: انفسہم یوم الحساب ولا تقسم ما انفسہم فلو انہم فیکم میں قسم کھا رہوں روز قیامت کی۔ اور نہیں، بلکہ میں قسم کھا رہوں انسان کے نفس کی جو انسان کو طاعت کرتا ہے۔ اور زانی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا انسان کے اندر اگر نفسِ لواہ موجود ہے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اور اسی طرح روز قیامت کے سخت حساب کتاب کی اہمیت ہے۔ قیامت کی اہمیت پر دہوتو انسان بہت سی ہدایتوں سے بچا رہتا ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اور اسلوب بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے قسم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، اس لیے آپ کو قسم کھانے کی ضرورت اس لیے تو پیش نہیں آسکتی تھی کہ لوگ غوراً باللہ آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہوں یا سچا قرار دینے میں تاہل کر رہے ہوں۔ جہاں دشمن بھی سچ سمجھتے ہوں، جہاں قتل کے لیے باجماع ہونے والے بھی ایسا کرتے اندر رکھواتے ہوں وہاں کوئی جھوٹ کیوں سمجھے گا۔ لیکن کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھانے کا خاص انداز تھا۔ جب آپ کو کسی خاص بات پر زور دینا ہوتا تھا تو اپنے دائیں ہاتھ کے

انگوٹھے کو بائیں ہاتھ کی پھلی پر مار کر ان الفاظ میں قسم میں کھا یا کرتے تھے وہ لذیذ نفس خمدیہ ہے۔ یہ انداز محض ذور بیان پیدا فرمانے کے لیے اختیار فرماتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بعض جگہ صرف توجہ دلانے کے لیے قسم کا مضمون بیان ہوا ہے۔

کفار کھتم پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ یہی اعتراض بعد میں مستشرقین نے بھی کیا اور آج کل کے مغربی منکرین بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ قسم تو کھاتا ہے جس کو لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی بات منوانے کی خاطر قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آخر قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک اعتراض جو آج کل مستشرقین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی عظمت کا تصور اس کے دل میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ کوئی ملامت کی قسم کھاتا ہے۔ کوئی جنوں کی قسم کھاتا ہے۔ اور کوئی خدا کی اور کوئی رسول کی قسم کھاتا ہے۔ فرض کر لیں کہ جس کی بھی قسم کھا میں اس کی عظمت کا احساس پہلے سے قسم کھانے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ تو رسول یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی عظمت کیوں جان کر رہا ہے۔ اور یہ کہ یہ بات اس کی ذات پاک کے شایان شان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات وہی لوگ کہیں گے جو قرآن مجید کو آسمانی کتاب نہیں مانتے۔ انکار کھاتے تھے اور آج کے مستشرقین مانتے ہیں۔

لیکن یہ اسباب جو قسم کے لیے اوپر بیان ہوئے ہیں یہ اب بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ قرآن مجید میں قسمیں کیوں بیان ہوئی ہیں۔ پھر غافلین یہ بھی کہتے ہیں کہ منکر کے لیے قسم بے کار ہے اور مومن کے لیے غیر ضروری۔ مسلمان کے لیے قسم کھانا نہ وہی نہیں اور منکر کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے اعتراضات اسی وقت وارہ ہوتے ہیں جب یہ فرض کر لیا جائے کہ قسم صرف وہاں کھائی جائے گی جہاں بات کو قسم کے بغیر مشکوک مانا جا رہا ہو۔ جبکہ بعض اوقات بات کو مشکوک سمجھے بغیر بھی ضرورت ہو دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض اوقات جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ان کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض اوقات بطور گواہ کے اور بطور خوت کے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ انصر زمانے کی قسم۔ یعنی زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں۔ انسان کی عمر کو زمانہ کہتے ہیں۔ میری عمر آپ کی پیدائش سے لے کر مرنے تک جو وقت ہے وہ میرے لیے زمانہ ہے۔ اور وہ

تک رہی اور پھر اس کی مخالفت ہوئی جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد جب قرآن پاک سرکاری اختلاف میں لکھا گیا تو قریش اور غزوہ کے لمحے ہی کے مطابق لکھا گیا اور جس ایک حرف کو دوسرے حرف پر جسے کادھان تھا وہاں مکان ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئے۔ سب کرام نے بلا تعلق یہ طے کیا کہ یہ اتنی سمجھ اور عارضی ضرورت اب ختم ہو چکی ہے۔

لیکن اس قبلی فرق کے علاوہ بھی کسی لفظ کو بدلنے میں عربی زبان میں مختلف علاقوں یا نسلیوں کے لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ہی لفظ کو ذرے سے بولتا ہے اور کوئی ذرے سے بولتا ہے۔ ایک ہی علاقے کی زبان ہوتی ہے اس کو لکھا بھی ایک ہی طریقہ جاتا ہے۔ منہ بول بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی زبان کا اختلاف موجود ہوتا ہے۔ قریشی چھ اور غازی زبان کی حدود کے اندر اس ذرے کے اختلاف کی بعد میں بھی اجازت رہی۔ ورنہ بھی اجازت ہے اس لیے کہ یہ نوع رسم الخطی کے مطابق ہے۔ اس میں جس حد تک اجازت ہے اس حد تک اختلاف قریب کی بھی اجازت ہے۔ اس لیے کہ یہ رسم خطی کے مطابق ہے۔ اس کے مطابق قراء میں رائج ہیں جو کرام نے مختلف طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا۔ انہوں نے دوسرے کو پڑھا کر سنا، ان سے سنا لیکن کوئی بچا اور پھر ترجیح مانعین تک، اور ان سے قراءت کے اکثر تک۔ اور سنا آج تک تو اسے ہمارے دور تک چلا کر رہا ہے۔

اس باب میں حضرت عثمان غنی کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ حسب انہوں نے اپنے اجتماع میں سات یا تیار دوسرے نسخے تیار کروائے تو ہر نسخے کے ساتھ انہوں نے ایک مستند قاری بھیجا کہ وہ ہر کوئی کو پڑھ جائے۔ مدینہ منورہ میں جہاں عمل فذکر لکھا تھا وہاں حضرت زید بن ثابت خود اس کام کے لیے موجود تھے کہ جو شخص بھی ان سے قرآن پاک پڑھنا چاہے ان کو پڑھا دیں اور اس کی قراءت اور رسم کی مزید وضاحت کر دیں۔ اس طرح مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا جس سے سات مختلف قراء میں رائج ہو گئیں۔ ان قراء تو سب لوگوں نے بہت سی سنتیں بھی ہیں۔ آج تک یہ قراءتیں مدینہ میں پڑھنی جاتی ہیں۔

۱۸۔ آخری چیز رسم عثمانی ہے۔ یعنی وہ اسلوب تحریر جس کے مطابق حضرت عثمان کے نسخے سے حضرت زید بن ثابت نے قریشی نسخہ لکھا۔ اس میں کہیں کہیں عربی زبان کے موجود رسم الخط اور قرآن مجید کے رسم الخط میں فرق ہے۔ مثلاً کتاب کا لفظ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر

الف کے بغیر لکھا گیا ہے۔ صرف ک۔ ت۔ ب۔ (کتاب) لکھا ہے۔ اور ت کے اوپر کھڑی ذر ہے۔
 یا لکھا کا جہاں لفظ ہے قوی کے اوپر کھڑی ذر ہے۔ اور لکھا کا الف اس کے ساتھ مل گیا ہے۔
 جب ہم عربی میں لکھیں گے۔ تو الف اور دوسرا الف ساتھ لکھیں گے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک
 ہی الف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ جس جگہ ایک حرف قرآن مجید کے دوسرے الفاظ میں بلا حواصی آیا ہے۔
 مثلاً جہاں جوں والا منع آیا ہے۔ وہاں واو کے بعد الف کا اضافہ ہے۔ جیسے ملا قرآن ہم۔ یہاں واو
 کے ساتھ الف لکھا گیا ہے۔ اسی طرح آمنوا کے بعد الف ہے۔ یہ اسلوب حضرت زید بن ثابت نے
 اختیار کیا اور قرآن مجید کی کتابت میں اس کی پیروی ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک
 حرف کی جگہ انہوں نے دوسرا حرف رکھ دیا ہے۔ صلوٰۃ میں۔ ل۔ اور ہے۔ اور ل پر کھڑی ذر
 ہے۔ ذکوۃ بھی ان طرح ہے۔ بعض جگہ ایک حرف زائد لکھ دیا ہے۔ مثلاً اولئک اس پر پیش کافی
 ہے۔ لیکن اس میں حمزہ ہے اور پھر واو ہے اور اس کے بعد ہا ہے۔ بعض جگہ دو حرف ہونے
 چاہیے تھے لیکن وہاں ایک ہی حرف پر اکتفا کر لیا ہے۔

یہ ہے رسم عثمانی جس کے بارے میں مسلمان علماء کا تقریباً اتفاق ہے۔
 کہ اس کی پیروی لازمی ہے اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی
 کتابت ہوئی ہے یا لکھا گیا ہے اس کی پابندی کو سرور دی سمجھ لیا اور اس کی خلاف ورزی کو جائز
 نہیں سمجھا لیا۔ اگرچہ بہت قہورے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسم عثمانی کی پیروی شرعاً
 لازمی نہیں اس کی خلاف ورزی کی جاسکتی ہے۔ اور جہاں اگرچہ دورِ عمر عثمانی سے انحراف کیا جائے
 ہے۔ لیکن ان فتنہ انگیزوں کو اگر وہ شرعاً اتفاق رائے حاصل نہیں ہوا آج بھی جہاں جہاں قرآن مجید
 کی طباعت کا سرکاری انتظام ہے۔ مثلاً مکہ مکرمہ پر معربہ سعودی عرب اور پاکستان اور آج بھی
 قانونی طور پر یہ لازم ہے کہ قرآن مجید کو رسم عثمانی کے مطابق لکھا جائے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو
 خصوصیت قرآن مجید کے لیے تمام نئے کوڑے کرکتی ہے۔ اور رسم عثمانی کے مطابق نہ ہوں اور اس
 طالع کو سزا دے سکتی ہے۔ اور یہ قانون آج سے نہیں بلکہ حوالی عرصہ سے چھڑا رہا ہے۔ بہتر مبنی
 یہ کہ رسم عثمانی کی پابندی کی بجائے تاکہ لوگ اس سے ناخوش رہیں اور قرآن مجید کا ہر طالب
 علم قرآن مجید کو اسی رسم الخط میں پڑھے جس رسم الخط میں صحابہ کرام نے اس کو تحریر کیا اور گرا یا تھا۔

قصیدہ
نظم قرآن
اور
اسلوب قرآن
سہ ماہی، اپریل ۲۰۰۳ء

نظم قرآن و دیگر ہے جس نے سب سے پہلے مشرکین عرب اور کفار تک کو قرآن مجید کے انجاز سے روشناس کرنا اور جس کو سب سے پہلے عرب کے بڑے بڑے اہل باطل و غلبہ اور ماہرین لغت نے محسوس کیا، جس نے عربوں کے اعلیٰ ترین ادبی طبقوں سے یہ بات سنوائی کہ قرآن مجید کا انداز بیان اور اسلوب ایک منفرد نوعیت کا انداز بیان اور اسلوب ہے۔ یہ وہ اسلوب ہے جس کی مثال نہ دینی شاعری میں ملتی ہے نہ خطابت میں نہ نہایت میں اور نہ کسی اور ایسے طرز کلام میں جس سے عرب اسلوب قرآن سے پہلے مانوس رہے ہوں۔ قرآن مجید میں شعر کی فصاحت اور سہولیت بھی ہے، خطابت کا زور بیان بھی ہے، حملوں کا اختصار بھی ہے۔ اس میں جامعیت بھی پائی جاتی ہے اور معنی و مطالب کی گہرائی بھی، اس میں حدائق و معارف کی گہرائی بھی ہے اور حکمت و دانائی بھی اس کتاب میں دلائل اور براہین کا تنوع اور استدلال کی بہت اور قوت بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے اور ان سب چیزوں نے ساتھ ساتھ یہ کام فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر بھی نفاذ ہے۔ جب قرآن مجید کے نظم پر بات کی جاتی ہے تو ہمارے سامنے نہیں بڑے اور نمایاں پہلو آتے ہیں۔ سب سے پہلے خود قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات کی بندش جس کے لیے علماء کرام نے نظم کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ دراصل قرآن مجید کے ریاقت و سہاق میں نظم کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کی باہمی ترتیب اور اندرونی نظام کا ہے، دوسرا مفہوم عبارت اور کلمات کا ہے۔ اس دوسرے مفہوم کے الفاظ سے قرآن مجید میں نظم اس کو کہتے ہیں جس کو ہم عام بول چال میں لفظ ایک لکھتے ہیں۔ چونکہ الفاظ اور کلمات کے انوی معنی قرآن مجید کے شایان شان نہیں سمجھے گئے اس لیے قرآن مجید کے لیے نظم کی خاص اصطلاح استعمال کی گئی۔ نظم کے معنی ہیں سورتوں کو ایک لڑی میں پرور دینا۔ گو یا قرآن مجید کے الفاظ و سورتوں میں سورتوں کی طرح ہیں اور یہی ترتیب میں بہت سے خوبصورت سورتوں کی طرح ایک لڑی میں پرورے ہوئے

ہیں۔ انگریزی سے کسی ایک موتی کو الگ کر دیا جائے تو لڑی کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کے اسلوب کی خوبصورتی متاثر ہوگی، اگر اس کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے کر دیا جائے۔ پھر جس طرح ایک لڑی میں پروئے جانے والے موتی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی اور نزاکت رکھتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ بھی اپنی اپنی جگہ خوبصورتی اور نزاکت کے حامل ہیں۔

قرآن مجید کے سیاق و سباق میں "لفظ" کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ لغوی اعتبار سے اس کا مفہوم سمجھنے اور گرا دینے کا ہے۔ لفظ چوں کہ انسان کے منہ سے گرتا ہے اس لیے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ معلوم ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے شایان شان نہیں تھا۔ کلمہ کی اصطلاح بھی اس لیے استعمال نہیں کی گئی کہ نظم اور نثر کے ایک معنی رکھتا کر دینے کے بھی ہیں۔ انسان جب زبان سے کوئی نکتہ بات نکالتا ہے، یا لفظ لفظ بولتا ہے تو مناسب الفاظ سے سننے والے کے احساسات بھر دیتے ہیں اور ایسے بھر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی تدارک یا عبادہ نہیں۔ ایک مرتبہ دل کے آئینہ پر ضرب لگ جائے تو وہ ضرب دلوں محسوس ہوا کرتی ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا تھا:

حراحات نعتان لہ الیام

والامنام ما یرج الذمان

ترجمہ: سر اگایا جانے والا زخم تو مندمل ہو سکتا ہے لیکن زبانوں سے گایا جانے والا زخم مندمل نہیں ہوتا۔ اس شعر میں کلمہ کے اسی لغوی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ گویا نکتہ قرآن کے شایان شان تھا نہ لفظ۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن مجید کے سیاق و سباق میں استعمال کیے جانے کے لائق نہ تھا اس لیے نظم کا لفظ اختیار کیا گیا۔

لہذا آج کی کھٹکوں کے سیاق و سباق میں نظم کا ایک مفہوم تو ہے قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات کی خوبصورتی جس ترتیب، انداز و بی ساخت، انفرادی بندش اور صوتی تہاں، دوسری چیز جو قرآن مجید کے سیاق و سباق میں نظم سے مراد ہوتی ہے وہ قرآن مجید کا اسلوب ہے جس پر آج کی کھٹکوں ہوگی اسلوب سے مراد ہے الفاظ کی آپس کی بندش، کلمات اور آیات کی ترتیب اور اس ترتیب کی حکمت، یعنی اس ترتیب میں کیا چیز ملحوظ رکھی گئی ہے۔

عرب میں کلمات کی ترتیب کا کمال ظاہر کرنے کے لیے نمونے مارج تھے۔ خطابت، شاعری اور کہانت۔ قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب اور عبارت کی بندش ان تینوں سے مختلف ہے۔

اس کا اسلوب ان تینوں سے مختلف ہے۔ قرآن مجید کے سیاق و سباق میں تحت اور سرف و سر کے اعتبار سے مزید پیش نظر رکھنی چاہیے یہ دوسرا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون وہ ہے جس کو نظام یا مناسبت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ عقدہ میں نے تناسب آیات اور تناسب سورت کی اصطلاح امتحان کی ہے۔ یعنی آیات اور سورتوں کی آپس کی مناسبت۔ بعض حضرات نے نظام کی اصطلاح استعمال کی ہے۔

فقہی اصطلاح الفاظ و کلمات کی ترتیب کے لیے تناسب کی مطابقت آیات کی باہمی ترتیب کے لیے جبکہ نظام کی اصطلاح سورتوں کی باہمی ترتیب کے لیے زیادہ مازوں معلوم ہوئی ہے۔

یہ تینوں الگ الگ موضوعات ہیں جن پر عقدہ میں نے زور دے کر آج تک دیکھ لیتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس پر کسی نے کام کیا ہے لہذا یاد دلوا رہے ہیں لیکن جن حضرات نے بھی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور قرآن مجید کی عبارت کے اعجاز کو اپنا موضوع بنایا ہے انہوں نے اس موضوع پر بھی انہما خیل کیا ہے۔ غالباً تاریخ اسلام کی گزشتہ پندرہ صدیوں میں کوئی صدی ایسی نہیں گزری جس میں ایک سے زائد مفسرین نے قرآن مجید کے اندرونی نظام اور سورتوں کی ترتیب اور تناسب کو اپنی تحقیق کا موضوع نہ بنایا ہو۔

لیکن یہ اچھا نہیں! ہم اور آپس بات ہے جس سے قرآن مجید کے افیوژ کا ایک درپیلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایسے حضرات جنہوں نے تناسب اور نظام کا نیک نیا اسلوب اور تصور دیا اور اس ضمن میں نئے نئے تقاضے پختہ چھایا، جنہوں نے نظم اور تناسب کا نیا نیا دور بخت کیا اور ایک سنخاتی انداز تصور و قیاس کو ایمان کی تصورات بھی درونوں میں ہے۔ تم پیش میں بھیجیں ایسے اہل علم کی تحقیقات آج دستیاب ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کی آپس میں مناسبت اور سورتوں کے تناسب اور گویا اندرونی نظام کے بارے میں ایک نیا تصور پیش کیا اور اس تصور کی بنیاد پر انہوں نے پورے قرآن مجید کے نظام کو تخلیق کر کے دکھایا۔ خود ہر ایک درمختار میں متعدد حضرات نے قرآن مجید کے اس انہم پہلو کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اخوان کبیر میں قرآنی نظم پر ایک اصولی اور عمومی تفکر فرمائی ہے۔

نظام کے بارے میں اس گفتگو سے مدعا انہیوں کی تردید مقصود ہے۔ ایک غلط فہمی تو

قرآن مجید کے تاریخی گوشوارے میں ہی پیش آتی ہے۔ بس کوئی تاریخی دلیل مرہبہ قرآن مجید کو کھولے اور اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے تو بظاہر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ایک غیر مرتب ہی چیز ہے، اس سے کہ کسی جگہ سے بھی اس کتاب کو کھولیں اسی جگہ اس کتاب میں بہت سارے مضامین ایک طرح کے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کے کسی حصے کو کھولیں تو آپ کو فوراً دو کالموں اور نو حیدرہ مضمون بھی ہے، آخرت کا منہم بھی ہے، تمسکی ہی کا حوالہ بھی ہے، کسی سابقہ تو کا تذکرہ بھی ہے، نسب، خدائی ہر بات بھی ہیں انسانی حکام بھی ہیں۔ ایسا منہم ۲۸ ہے کہ قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں دوسارے کے سارے قرآن مجید کے ہر ایک صفحہ پر باواحد باواحد ملے موجود ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی ایسا ہی۔ قرآن مجید کے بنیادی مضامین تقریباً سورت میں اور ہر جگہ باواحد ملے باواحد موجود ہیں۔ ان کو دیکھ کر اکثر نو آموز قارئین کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید میں کوئی خاص ترتیب یا نظام نہ تھا ہے۔ نظام قرآنی کی اس تحقیق سے ایک قواسم غلط فہمی کی تردید ہو جاتی ہے۔

دوسری غلط فہمی جو اس نظام یا مناسبت یا ترتیب کو نہ سمجھنے سے واقع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ خیال دل میں بیٹو جائے کہ قرآن مجید میں کوئی ترتیب یا نظام نہیں ہے، آیات یا سورتوں میں کوئی ترتیب ملحوظ نہیں رہی گئی تو پھر قرآن مجید کا تاریخی اس کی برآیت و ایک مندرجہ یا مستحق باہد مت مضمون سمجھ کر اس کی تعبیر و تفسیر کرنا ہے۔ اور اس سورت میں بعض نکات اس کا اہم سیاق و سباق سے کٹ جاتا ہے۔ پھر اس رابطہ کے کٹ جانے کی وجہ سے وہ بہت سی غلط فہمیاں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود بھی ہیں کہ سیاق و سباق اور مضمون کی مناسبت کا خیال رکھتے بغیر کسی آیت کی تفسیر کی گئی اور تعبیر کرنے والا راہِ راست سے بہت گھرا۔ اس سے ان دونوں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی خاطر اور ان دونوں غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی اندرونی ترتیب، نظام اور تمام آیات اور کتب سمجھنے کی کوشش کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں یہ چیزیں کس ترتیب سے آئی ہیں۔

اب چونکہ ہمارے سامنے بہت سے نظام ہیں اور بالفاظ دیگر تمام آیات و سورتیں نظام کی مدد اور یافت شدہ تحقیقیں میں اس لیے ان میں سے کوئی بھی ترتیب یا تحقیق سامنے نہی جائے تو قرآن مجید کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن نظام و مناسبت پر انگوٹھا لگانے سے قبل

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ سب مضامین کجا اور بار بار کیوں بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً سورۃ فاتحہ کو بطور مثال لے لیں۔ اس کا آٹھ از قرآن مجید کے تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر فوراً ہی بعد از قرآن کا ذکر آتا ہے۔ آخرت کے بعد بعد عبادت کا ذکر ہے۔ پھر صراطِ مستقیم کا ذکر ہے جو شریعت سے عبارت ہے۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے نعام فرمایا، یعنی انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ پھر ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا بھی کی گئی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جو راہِ راست سے بچک گئے۔ اس طرح باقرمان بندے بھی آگئے۔ اور جو لوگ کمرام تھے ان کا بھی ذکر آیا، یعنی دونوں قسم کے باقرمان شامل ہو گئے۔

گویا قرآن مجید کے سارے مضامین بالواسطہ یا بالمدافعت قرآن مجید کی اس سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں۔ یہی بات آپ قرآن مجید کے ہر صفحہ پر محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس پر غور کیا جائے تو دو مسئلے پیش فری طور پر سامنے آتی ہیں۔ گویا بنیادی طور پر اس میں دو تختیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی مصصوت یا حکمت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید چونکہ کتابِ ہدایت ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت فراہم کرتی ہے اس لیے قرآن مجید نے ان سارے پہلوؤں کو نیک وقت پیشِ نظر رکھا ہے، جہاں جہاں انسان کو ہدایت کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور پڑتی ہے۔ قرآن مجید نے ان سب مضامین پر ایک وقت توجہ دی ہے۔ اگر کسی ایک پہلو یا مضمون پر زور دیا جائے، چاہے وہ کسی خاص سلسلہ مفکروں میں ہی ہو تو بقیہ پہلوؤں کی طور پر نظر انداز ہو جاتے ہیں یا کم از کم وہ بصر ضرور جاتے ہیں اور انسان اس وقت جس مضمون کا مطالعہ کر رہا ہو وہ ضرور راست اس مضمون کے نقطہ نظر سے ان واقعات کو دیکھنے لگتا ہے اور باقی باتیں اسی طور پر ہی سمجھتی ہیں۔ اس کی نظر سے اوڑھ لیا ہوا شعور بوجھتی ہیں۔

اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں ہو تو دوسرے علوم و فنون کو دیکھیے۔ بہارنی چینی سوشل سائنسز یا سوشیالوجی میں وہ سب کے سب انسان کے انفرادی اور اجتماعی رویوں کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ انسانی علوم یا Humanities انفرادی رویوں کو سمجھنے کے لیے اور معاشرتی علوم (سوشل سائنسز) اجتماعی رویے کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کیے جاتے ہیں۔ دونوں کا مقصد انسان کو مکمل طور پر سمجھنا ہے۔ سوشل سائنسز میں اگر کوئی معاشیات کا طالعہ علم، دارو معاشیات ہی پر مبنی ہو تو اس کے رویے میں ایک خاص انداز یا رویہ نظر پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں انگریزی میں

نہر نکلتے ہیں کہ ٹیپ پائپ لائن پر ایچ پی او جاتی ہے۔ انب آپ پائپ لائن سے کسی منھ کو
 دھینچنا چاہیں گے تو آپ دھڑکتے چھوٹے منی کا محدود منظر نظر آنے کا واسطہ ہے۔ اس چند ایچ کے منظر کے
 علاوہ وہ کائنات کی سادگی و سہولت نظر آئے گی۔ اس سے کہیں کہیں اس طرح آپ کی نظر ایک
 خاص نقطہ پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہی طرح بقیہ علوم کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کسی دیگر حاشیات سے
 پوچھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کونسا ہے تو وہ کہے گا کہ دنیا کے اسلام میں جی
 نہی ملی بہت کم ہے۔ اترقی کی شرائط کی ہوئی ہے۔ اور مادی زندگی میں ترقی (اور دھڑکتے) کم ہے۔
 اگر کسی غلطی سے پوچھیں کہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ کونسا ہے تو وہ کہے گا کہ مثلاً مسلمانوں
 کے نظر پر عمر میں بڑی خرابی ہے۔ اس طرح جو سب سے زیادہ غلط اور غلط ہے۔ یہاں سے
 اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ اگر انسانی زندگی و مصلحت میں بات دیا جائے تو
 انسانی زندگی کی کلیتہً یعنی totality ضرورتوں سے انحصار ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو
 مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ صرف انسان کی غیر ذہنی
 ضرورت کے خلاف ہے بلکہ اس کے مزاج سے بھی ہم آہنگ نہیں ہے۔

اس شخص کی مزید وضاحت کے لیے بالکل کی مثال دیجیے۔ ہائیں کی کتابوں کی تالیف ہے۔
 ہائی گریڈ ونگ سے قرآن مجید کے، ٹکڑے ٹکڑے کی کتابوں میں جڑا ہوئے حقائق کے حساب
 سے مرتب کیا گیا ہے۔ اب اس سے پہلے کتاب پڑھیں تو اس میں بتایا گیا کہ کائنات کیسے پیدا
 ہوئی کہ کونسا مرحلہ میں پیدا ہوئی، پہلے کیا پیدا ہوا، پھر کیا پیدا ہوا۔ اس کا تصور یہ کہ جس
 ابتدائی انسانی سطحوں کی پیدائش میں کوئی انسان یا چوہہ نہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حصہ آتا
 ہے۔ جس کا عنوان "انسان کی تخلیق" ہے۔ ویسا لگتا ہے کہ شاید کوئی مزید حقائق کی رپورٹ ہے۔ یہاں سے
 بیانے کسی آہستہ کتاب کے بعد اور تھوڑی ایک رپورٹ منظر میں آتی ہے۔ اس کے بعد کسی کو
 ان حقائق و اشارات سے انجینیئریں ہیں۔ وہاں سے انسانی زندگی کے تصور میں یہ لگے گا کہ انسانی وجود
 کے بارے میں نکلا کہ ان اصول نہیں کروڑوں۔ یہ وہی اور ہیں جی۔ انیسویں کے جنموں نے بھی پوری
 قورات کھولی کہ ان میں پڑھی۔ اس لیے کہ جنموں نے قورات کے ان اصول میں کوئی ردی نہیں لی جو
 ان کے لیے غیر روایتی تھے۔ انہوں نے قورات کا صرف اسی حصہ دیکھا جس کی ان کو ضرورت تھی
 یہ جس کے لیے نہ کسی وجہ سے انہیں دیکھا تھا۔ اس مخصوص حصہ کے علاوہ انہیں کوئی بحث نہیں تھی کہ

قرآن میں کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا۔

اگر قرآن مجید بھی اسی ترتیب سے ہوتا کہ اس میں مختلف مسائل اور ایک ہا ایک الگ الگ بیان ہوئے ہوتے۔ مثلاً ایک سورہ قانون ہوتی، ایک سورہ عقائد ہوتی، ایک سورہ اخلاقی ہوتی، تو قرآن پاک سے مسلمانوں کی دلچسپی کا بھی شاید وہی حشر ہو، جو قرآن سے یہودیوں کی دلچسپی کا ہوا مثلاً کہ کسی غلام، مزارع یا گھر مزدور سے انجی رکھنے والے شخص کو عقائد سے دلچسپی ہوتی وہ سورہ عقائد یاد کر لیتے اور باقی سورتوں کو چھوڑ دیتا۔ جس کی وہ بھی سورہ قانون۔ بے نہ ہوتی وہ اس کو نہ پڑھتا۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، بلکہ امر واقعہ ہے، جس کی مثالیں ہم میں سے ہر ایک آئے دن مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لائبریری میں چلا ہے تو اپنے منہوں کی کتاب اٹھا کر پڑھ رہا ہے۔ باقی کتابوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ آپ کے منہوں کی پڑ نہیں ہے تو اگر آپ میں سہل بھی لائبریری میں جاتے رہیں اور وہاں کچھ سال بھی کبیرہ کے بارہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ کا مطالعہ کرتا رہیں دیکھیں تو آپ کے لیے بے کار ہیں۔ قرآن مجید نے اس صحران کی موصوفاتی تقسیم کر کے compartmentalize نہیں ہونے دیا، ان شاء اللہ میں تقسیم نہیں ہونے دیا۔ بلکہ علم کو ایک وحدت کے طور پر برقرار رکھا، اور اس وحدت کو مسلمانوں کے دل اور ذہن میں رچا بسا دیا۔ اس لیے قرآن مجید کے چلنے بنیادی مضامین ہیں وہ ایک وقت ہر قاری کی نظروں کرنا سنے ہو جاتے ہیں اور انسان قرآن مجید کی وحدت کے وقت ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے غافل نہیں ہوتا۔

اس اسلوب کے دو فائدے خاص طور پر پیش نظر رہنے چاہئیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ قرآن مجید کے قاری کے سامنے اس کتاب کے تمام بنیادی مضامین کا مرتبہ برزاق سے دور ہوتا ہے اور کوئی یہل و ٹھہروں سے اوچھل نہیں ہونے پاتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطالعہ اور مضامین خاص طرح سے جڑے نہیں ہو سکتے جس طرح باقی کتابوں کے ہونے کے بعد وہی مضامین تکراروں بلکہ شاید ہزاروں تکراروں میں جاتی ہیں۔ بلکہ ہر فرقے کی اپنی الگ الگ کتاب ہے۔ اب یہ کسی کو معلوم نہیں کہ اصل یہ ایک کتاب تھی یا الگ الگ کتابیں تھیں۔ قرآن مجید کو اس نجوم سے محفوظ رکھنے کی خاطر اسلوب اختیار فرمایا، یہ تھا کہ سارے مضامین صرف ایک کتاب میں رہے، البتہ وہ ہیں۔

اب اس اسلوب کی وجہ سے ایک سطحی کاری کو یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی نظام نہیں ہے اور اس کی آیات اور سورتوں میں کوئی ترتیب یا مناسبت نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں اتنی غیر معمولی ترتیب اور ایسی عجیب و غریب مناسبت پائی جاتی ہے کہ درجنوں مفسرین نے لود بڑے بڑے ماحولوں نے یعنی امام رازئی اور زبیری جیسے ماحولوں نے اس پہلو پر سالہا سال غور کیا اور ہر ایک نے ایک نیا نظام دریافت کیا۔ آپ اس سسٹم کی کمرانی اور معنویت میں غور کریں۔ جس کو درجنوں لوگوں نے سالہا سال کے غور و فکر کے بعد دریافت کیا ہے اور نہیں معلوم کہ آئندہ کتنے نظام اور دریافت ہوں گے۔ ایک نظام مولانا املائی کی تفسیر تہذیب قرآن میں ملتا ہے۔ اس نظام پر کم و بیش سو برس غور ہوا ہے اور سو سال کے غور و غوض کی بنیاد پر نظم قرآن اور نظام کے جو اصول سامنے آئے ان کی روشنی میں انہوں نے اپنی یہ تفسیر مرتب کی ہے۔ اس پوری تفسیر میں انہوں نے اس نظام کو اس طرح سے واضح کر کے سامنے رکھا ہے کہ ہر چڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک بالکل بدنی چیز ہے۔

امام رازئی نے سورتوں کی جو مناسبت بیان کی ہے اسے پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتاب کی حکمتوں کا اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک نظام مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں مختلف سورتوں کی ترتیب میں پنہاں حکمتوں کی طرف اشارے کیے ہیں اور سورتوں کے مابین مناسبت کو واضح کیا ہے۔ ماضی قریب کے مفسرین میں مولانا سید ابوالاعلیٰ سوداوی اور مولانا محمد شفیع نے بھی سورتوں کے مابین مناسبتوں کی نشان دہی کی ہے۔

مچاپ کے مشہور شہر میاں خالی کے قریب ایک گاؤں میں پھر ان کے ایک بزرگ مولانا حسین علی نے پوری زندگی قرآن مجید پر غور کیا۔ پھر اس طویل غور و غوض کے بعد انہوں نے ایک نیا سسٹم دریافت کیا جو سابقہ دریافت شدہ نظاموں سے بالکل الگ اور منفرد ہے۔ ان کے اس اسلوب کے مطابق ان کے شاگرد رشید مولانا نظام اللہ خان نے تفسیر جواہر القرآن مرتب کی جس میں اس پہلو پر بہت زور دیا گیا۔ ان تمام اس علم کے مطالعہ کا بخیر ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ یا ایک ایک کلمہ آپس میں اس طرح مربوط ہے۔ جیسے کسی زور میں موٹی جڑے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی آگے پیچھے نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ایک سونے بھی ادھر سے ادھر کر دیا

جائے تو زیور کے حسن میں فرق پڑ جاتا ہے۔

اسی طرح ہمارے صوبہ سرحد میں صوفائی کے ایک بزرگ نے قرآن مجید کے نظم کا ایک اور انداز دریافت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے پھر بقیہ سورت اس دعویٰ کے خواہ مخواہ لاکھ پر مشتمل ہوتی ہے۔ مثال پر دو اعتراضات ہیں وہ بھی سورت میں شامل ہیں۔ پھر اعتراض کا جواب: پھر اس اعتراض میں پراگ کوئی شعر ہے تو اس شعر کا ذکر اور شعر کا جواب۔ غرض چوری سورت تک مجموعہ اور سلسلہ و قائل سے عبارت ہے اور انہوں نے ہر سورت پر اس تحقیق کو مستحق کر کے دکھایا ہے۔ یہ بھی ایک غیر معمولی چیز ہے۔

اوپر دو اصطلاحات کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک مناسبت کا اور دوسرے نظام کا۔ مناسبت کی اصطلاح متقدمین نے اختیار کی ہے۔ نظام کی اصطلاح بعض حاشیہ نے اختیار کی ہے۔ خاص طور پر مولانا امجد الدین خاں نے نہ صرف نظام کی اصطلاح اپنائی ہے بلکہ اس موضوع پر نویں سرحد خود، فکر اور مطالعہ کے بعد یہاں نے اپنے تصور نظام کو سختی شکل دی۔ ان کی ایک کتاب ہے۔ ”لائسنس نظام اس میں انہوں نے اپنے دریافت شدہ نظام کی تفصیلات مثالیں دے کر بیان کی ہیں۔ ان دونوں اصطلاحات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مناسبت تو پورے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اور پورے system کو آپ نظام کہہ سکتے ہیں۔ گویا قرآن مجید کے کلمات کی ریاضیات کی پھر سورتوں کی ترتیب میں جو حکمت ہے یا جو system کا فرما ہے اس کا مجموعی نام تو نظام ہے اور اس کے اندر جو جزوی تفصیلات ہیں وہ مناسبت کہلاتی ہیں۔ ان دونوں میں یہ اہلیف فرق ہے۔ گویا نظام ایک عام اصطلاح ہے اور مناسبت اس کے ایک حصہ کا نام ہے۔

نظام اور مناسبت کے دونوں تصورات کو سمجھنا بڑا کامان ہو جائے گا اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں (صرف سمجھنے کے لیے) کہ جیسے اردو میں ایک نظم ہے، ایک غزل مسلسل ہے۔ دونوں میں مناسبت اشعار کا ایک الگ الگ انداز دیا جاتا ہے۔ غزل میں عام طور پر یہ لگتا ہے کہ کوئی مسلسل مضمون نہیں ہے، بلکہ ہر شعر ایک الگ مضمون ہے۔ بعض جگہ اردو غزل میں غزل مسلسل کا بھی رد ہوتا ہے۔ غزل مسلسل میں بھی ظاہر تو الگ الگ شعر مضمون ہوتے ہیں لیکن رد و لغو دیکھ کر یہ تو سارے اشعار میں ایک شہری معنوی مناسبت پائی جاتی ہے۔ مضمون کی ایک اہم تہی ہے۔ جو بات عمومی ہے وہ پہلے شعر میں ہے و پھر دوسرے شعر میں اگلی بات ہے۔ ہر تہی کی بات دوسرے

شعر میں ہے۔ اور ہجر آگے آگے یہ مضمون درجہ بدرجہ چلتا جاتا ہے۔ ایک شعر کے دو مصرعوں میں بھی ایسی معنوی ترتیب ہوتی ہے۔ جو بات پہلے مصرعہ میں ہونی چاہیے وہ پہلے مصرعہ میں ہوتی ہے اور جو بعد میں ہونی چاہیے وہ بعد میں دوسرے مصرعہ میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب (بلاگن) تشبیہ کے عرض ہے۔ (تقریباً غزلی سلسل کا سا ہے) پہلی نظر میں دیکھنے والے کو دو مضامین الگ الگ معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے جائیں اور غور کرتے جائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ مضامین جو بظاہر الگ الگ معلوم ہو رہے تھے ان میں بڑی گہری ترتیب اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ وہ مناسبت اس طرح کی ہے کہ غور کرنے سے جب سمجھ میں آجائے تو روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ جب وہ کسی مضمون کو بیان کرتا ہے اور خاص طور پر کسی قدیم واقعہ یا قصہ کو بیان کرتا ہے، کسی شخص یا قوم پر اللہ تعالیٰ کے انعام یا عذاب کا ذکر کرتا ہے تو وہاں قرآن مجید کا اسلوب ایک مورخ کا سا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انداز اور اسلوب چند نصیحت کا ہوتا ہے اور ہر واقعہ سے عبرت و نانا مقصود ہوتا ہے۔ اس خاص واقعہ میں جو سختی چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو نمایاں کرتا ہی اصل مقصد ہوتا ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید پر سے واقعہ کا بھی ذکر نہیں کرتا، بلکہ صرف "واذکر" (زرا یاد کرو) کہہ کر واقعہ کا ایک جزو یاد دلایا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا نقلی حصہ وہاں بیان کیا جاتا ہے جس کے تذکرہ کی امتیاز ضرورت ہوتی ہے۔

اس کی مثال بھی بغیر تشبیہ کے یہ سمجھیں جیسے فلم بنانے والا جب کوئی فلم بناتا ہے تو وہ پچاس سال کے واقعات کو چند منٹ بلکہ بعض اوقات چند سیکنڈ سمیٹتا ہے۔ اس کام کے لیے بعض اوقات وہ نیک جیسا سا مشورہ لیتا ہے جو صرف "آدھے سیکنڈ" کا ہوتا ہے۔ لیکن اس شارت سے پورے دس سال کا دورانیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شارت میں شیر نوار بچہ دکھایا، دوسرے میں اسے آسمان بچوں کے ساتھ کہنیتے ہوئے دکھایا، پھر تیسرے میں زیادہ بڑا کر کے کرکٹ کھیلتے دکھایا۔ یوں تو یاد چند سیکنڈ میں بیداشت سے لے کر کرکٹ کھیلنے تک کا زمانہ دکھلایا۔ اس کے بعد وہ بچہ ایک نوجوان کی حیثیت میں ہوا یعنی جہاز میں سو رہا ہوتا دکھایا جا رہا ہے، آٹھ میں برف کیس ہے اور سر پر ہڈ پڑا ہوا ہے، گویا اب وہ بچہ بڑا ہو کر یہاں کی تعمیر مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اس طرح ایک منٹ میں یہ سارے مناظر دیکھنے والے کے سامنے آجائے گئے اور اس نے

دیکھ کر سب مجھ لپا۔

قرآن مجید میں قیامت کے مشاہدہ و مناظر کا تذکرہ اسی انداز میں ہے۔ جس نے ان مشاہدہ کی تفصیل قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں دیکھا تو پڑھی ہو اور وہ اس کے سامنے ہو تو صرف ایک جملہ سے وہ سارا منظر نامہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ایک جملہ آئے گا۔ **وَقَمْعُوهُمْ انْهَمِمْ مَسْجُونُونَ**، انہیں ذرا روکو۔ ان سے باز پرس کی جائے گی، یعنی جب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے جا رہے ہوں گے تو ایک مرحلہ پر ٹھہرایا جائے گا کہ ان سب کو کھڑا کرو۔ اب حساب کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے یہاں اس سے زیادہ کچھ تفصیل نہیں ہے، لیکن اس ذرا سے جملہ سے قیامت کے حساب کتاب کا پورا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ جس کے ذہن میں یہ اسلوب واضح ہو وہ قرآن مجید میں وہ انداز اور اسلوب عبارت تلاش کرے گا جو کسی انسان کے مضمون میں یا کسی مصنف کی تحریر میں ہوتی ہے، جہاں پہلے فصل ہوگی، پھر باب ہوگا، پھر عنوان ہوگا۔ قرآن پاک کا انداز ان سب چیزوں سے ماورا ہے۔

تیسری اہم چیز، جو اکثر و بیشتر قرآن مجید کے قاری کی نظر سے اوٹ چل جاتی ہے، یہ ہے کہ قرآن مجید کا انداز اور اسلوب خطیبانہ ہے۔ یہ خطیبانہ اسلوب قدیم عربی خطابت کی طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن کی یہ خطابت اس سے بالکل الگ ایک نئے انداز کی خطابت ہے۔ اسلوب سے مراد محض الفاظ اور کلمات کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید کا خطاب، طرز بیان، اور طرز استدلال ہے، اس سے مراد قرآن مجید کا انداز خطاب ہے، اس سے مراد قرآن مجید کے **discourse** کا انداز ہے۔ قرآن مجید کا یہ **discourse** تقریری ہے، تحریری نہیں ہے۔ تو رات میں بعض جگہ تحریری کتاب کا سا انداز ہے، بعض جگہ قانون کی دفعات کا انداز ہے۔ لیکن قرآن مجید کا انداز ان سب سے مختلف ہے قرآن پاک کا انداز خطیبانہ اور مقررانہ ہے۔ سب خطیب برل رہا ہوتا ہے تو سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ گفتگو کے کس مرحلہ میں مقرر کا دماغ کس طرف ہے، اور کس وقت خطیب کا مخاطب کون ہے۔ خطیب کے انداز اور لب و لہجہ سے سامعین و حاضرین کو پتہ چل جاتا ہے کہ کب مقرر کا خطاب براہ راست ان لوگوں سے ہے جو یہاں موجود ہیں، اور آیات قرآنی سن رہے ہیں اور کب اس کا مخاطب کوئی اور ہے۔ مقرر جب

منفقوں کو کہتا ہے تو دوران خطاب میں اس کے مخاطبین مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ جب اس کا مخاطب جہنم ہے تو دلچسپہ بدل کر بات کرنا ہے۔ اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے مخاطبین کون ہیں۔ کبھی رخ بدل کر کبھی کسی کی طرف اشارہ کر سکتا کوئی خاص بات کہہ سکتا ہے تو سنتے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب مخاطبین بدل گئے۔ مثلاً میں یہاں حالات کا غور کرتا ہوں کہ وہ لوگ آپ سے کہوں کہ آج دنیا کے انجام پر بہت بڑا وقت آیا ہے، مسلمان بہت پریشان ہیں اور اسی اثنا میں دوران گفتگو راہِ لب بدل کر اور دُعا مانگ رہے ہیں کہ یہ لوگ بخیر رہیں اور میرا کامیت سے جنت کے لئے آج رہیں۔ اب ہم سب کو یہ کہنا ہے کہ یہ سن لو اس سے خطاب ہے اس ہمسہ کے مخاطب آپ لوگ نہیں ہوں گے بلکہ کوئی اور ہوگا۔ خطاب کے انداز میں اس منفق کو کوئی نقص سنے کا تو ہر سننے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں مخاطب بدل گیا۔ لیکن سب کی چیز بہت سے میں کبھی جانتے گی تو درمیان میں یہ بدلہ کچھ میں نہیں آئے گا کہ یہ سن لو اس کو کیا جہنم ہے۔ یہ ہمیشہ دوست نہیں جیتتا۔ اس میں تو بدل نہیں ہے یہ بدلہ کچھ میں آجائے گا اگر یہ معلوم ہو کہ یہ لوگ اب خطاب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کو کوس تک پہنچے رہے تھے تو زبانی تلاوت فرماتے۔ یاد رہے تھے کوئی تحریر رکھ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ اگرچہ بعد میں یاد رکھنے کے لیے اور محفوظ کر لیا گیا بھی رہا۔ لیکن پہلی زبان۔ اب جب اس خطاب کو ہم تحریری شکل میں لائیں گے تو اگر اس کو کتابی تحریر سمجھ کر، کوئی خط سمجھ کر، یا کسی کتاب کا مضمون سمجھ کر ہم اس کے فہم کو دیکھیں گے تو یہ سب سوالات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کے طور پر اس قرآن مجید کو اپنے مخاطبین کے سامنے پیش فرمایا تو پھر یہ سوالات نہیں پیدا ہوں گے۔

یاد رہا ایسا کہ ہوا کہ آپؐ تقریر کرنے کے لئے ہونے اور نزولِ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپؐ نے بجائے اپنی تقریر کے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ اس کی ایک مثال سورۃ فجر ہے۔ ایک مرتبہ آپؐ حرم میں غریب لے گئے۔ کفار مکہ جمع تھے اور آپؐ کے ساتھ انہماز، مگر رہے تھے۔ آپؐ ان کو مخاطب فرماتے اور سرزنش کرنے کے لیے کلمے کہتے۔ آپؐ نے خطاب کا ارادہ فرمایا ہی تھا کہ سورۃ غم نازل ہوئی شروع ہو گئی اور آپؐ نے بجائے خود کوئی تقریر فرمانے کے

سورہ انعام کی تلاوت فرمائی۔

چوتھی چیز جو بروی انعام ہے اور خاص طور پر نئی سورتوں میں پائی جاتی ہے وہ قرآن مجید کا غیر معمولی ایجاز ہے۔ اگر چند نئی سورتوں میں بھی ایجاز کے نئے نئے کثرت سے ملتے ہیں، لیکن ان سورتوں کے ایجاز کی شان نئی اور ہے۔ اور بعض جگہ ایجاز اتنے سے کہ ایک قیید لفظ بلکہ ایک ایک حرف میں۔ حاتی کا سمندر، چنار ہے۔ قرآن پاک کی نئی سورتوں کے ایجاز کو بغلی رواف یا تاریقی کی زبان سے تشبیہ لی جاسکتی ہے۔ نیکی کو کلہ بان میں الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن حاتی و سخی بدلتے ہیں۔ بظاہر بہت ہی مختصر الفاظ میں ایک وسیع پیغام منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ قیام طلب اور پائیدار اس پیغام کے مفہوم، حقیقت اور پوری منظر کو پورے طور پر سمجھ جاتا ہے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ اور ان میں کیا کہا گیا ہے؟

یہ تشبیہ بغلی کراف کی میں نے جان بوجھ کر اختیار کی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو یہ نیلی گرام دیں کہ **send money** جتنی رقم بھیج دو، تو غلطی تو یہ صرف دو لفظ ہیں۔ لیکن ان دو لفظوں کا ایک تفصیلی جان منظر ہے۔ یہ بات صرف نیلی گرام کے حق طلب کو معلوم ہے کہ یہ کس منظر کیا ہے۔ اسی کو معلوم ہے کہ کیوں اور کس مقصد کے لیے اور کس کو اور کیاں و کب اور کتنی رقم بھیج دی جائے۔ یہ سب اس سبق و سہاق کی وجہ سے خوب طلب کو چاہیے سے معلوم ہے۔ اب صرف مختصر پیغام دیا گیا کہ رقم بھیج دو۔ لیکن اگر وہ نیلی گرام سہلا کر مجھے یا کسی اور غیر حق طلب کو دے دیا جائے اور اصل حق طلب کو نظر انداز کر دیا جائے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ اس پیغام سے کیا مراد ہے؟ تو میں الفت میں دیکھ کر تار کی بہارت کا لٹوئی مطالبہ تر ضرور بتا دوں گا، لیکن اس کی بقیہ تفصیلات میرے غم میں نہیں ہوں گی۔ وہ اصل حق طلب ہی کو معلوم ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سنت رسول میں بیان کردہ تعمیر و تشریح سے ایک کر کے قرآن مجید کو مجھے یا کوئی شخص کرے گا تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے میں اس نئی گرام کے تفصیلی اور حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کروں جو آپ کو بھیجا گیا ہے۔

نئی سورتوں کے ایجاز کی ایک مثال لیجیے قرآن مجید کہتا ہے کہ: **يا ايها المدثر - اف**
فانذر - وربك فكبر - وانها لك عتھر - والرحر فاعھر - ولا تنس نفسك - والربث
فانصر - یہاں ہر جملہ ایک ایک لفظ پر مشتمل ہے، بالکل نئی گراف انداز کی زبان ہے۔ لیکن ان

جسوں کے اولین جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپؐ کی موعظہ معلوم ہے کہ یہاں کس لغت سے کیا مراد ہے۔ مفسرین نے ان میں سے ہر جملہ کی تفسیر فرمائی اور صحابہ کرام نے اس تفسیر کو سمجھا اور اس پر عمل کرتا شروع کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص آج اٹھ کر یہ کہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سنت اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور محض لغت کی مدد سے قرآن مجید کے معنی متعین کیے جاسکتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو کھلم کھری کی سند سے آہ و بھیر اور تخریق سے مستثنیٰ سمجھے، تو وہ شخص قرآن مجید کو اتنی ہی سمجھے گئے گا جتنا وہ شخص اس نلی گرام کو سمجھتا ہے جو اس کا مخاطب نہیں ہوتا۔

لہذا یہ پانچ چیزیں قرآن مجید کے نظم اور اسلوب پر مفسرین کو لکھنے سے پہلے ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ یعنی۔۔۔

- ۱۔ قرآن مجید میں اس کے بنیادی مضامین کیا ہیں؟
- ۲۔ قرآن مجید کے مضامین غزل مسلسل کے انداز میں ہیں۔
- ۳۔ قرآن مجید نے جب جگہ جگہ جو کچھ نظر کشی ہے وہاں قرآن مجید اس منظر کو یاد دلانا چاہتا ہے۔ اس کی واقعاتی تفصیلات بیان کرنا مقصد نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور عبرت کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کام کے لیے بڑی اور واقعاتی تفصیلات غیر ضروری ہیں۔
- ۴۔ قرآن مجید کا انداز خطابت ہے، جانبدار نہیں۔ تقریری ہے، تحریری نہیں۔
- ۵۔ قرآن مجید کا اسلوب انتہائی ایجاز اور چمکیت کا ہے، اس کا انداز بلا تشبیہ و تمثیل راقب زبان کا ہے۔

تھوڑے اور تقریر کے مکی عربی زبان میں قدیم دور میں دو انداز ملتے ہیں۔ ایک انداز تو وہ تھا جو اسلام کے آغاز میں رائج تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دعوت کو پیش فرمایا۔ اس وقت خطابت کا ایک خاص انداز تھا۔ اس انداز کی مثالیں ادب جو ہلیہ کے قدیم محوون میں ملتی ہیں۔ عربی ادب کے قدیم محوون مثلاً جاحظ کی مثنویاں والضحیٰ، ابن جہش کی مثنویاں اور قیامہ میر کی اکامی وغیرہ میں ایسے بہت سے نمونے گھومتے ہوئے ہیں۔ ان سب نمونوں کو دیکھ کر تمام کتابوں سے منع کر کے بچا کر دیا گیا ہے۔ اب یہ تمام خطبہ جموعہ قطب العربیہ کے کام سے ایک کتاب میں یک جامل جاتے ہیں۔ بعد میں جب متاخرین میں نئی تحریر اور فن خطابت

کے لئے انداز نے وہاں پر ایک اور انداز، خطابت کا، سامنے آیا۔ اس کے نحو نے دور رسوی اور ابتدائی دور عہد میں گھڑائے ہیں۔ قرآن مجید میں اس انداز کی خطابت بھی نہیں ہے۔ کونج جس انداز سے عربی زبان میں تقریریں ہوتی ہیں قرآن مجید کا وہ انداز بھی نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ چیزیں ان سب سے ملتی جلتی بھی ہیں۔ اس لئے قرآن مجید کے اس خاص انداز اور اسلوب سے وہانیت ضرور کہ ہے تا کہ قرآن مجید کے اس خصوص اسلوب کو سمجھ سکیں۔ یہ عرب جاہلیہ اور صدر اسلام کے انداز کے زیادہ قریب ہے جس میں ایک مختصر ترین جملے میں، جگہ بعض اوقات آپ مختصر ترین الفاظ یا عبارت میں، حالی اور ماضی کا ایک حسن، بیان، ہوتا تھا اور سننے والے اس بیان پر بہت شرم اس کا چوراہا اسلوب سمجھ پکارتے تھے۔

دعوتِ مٹاؤں اللہ محدث، دہلی نے الخور انیسویں اور آٹھویں صدی کے حضرات کے جنہوں نے قرآن مجید کے انداز و اسلوب پر بات کی ہے اس خصوص کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شامی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ صورتوں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں یہ اسلام سے پہلے کے عربوں کے انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ تا کہ وہ اپنے مانوس اسلوب کے ذریعہ سے قرآن مجید کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر اپنے اندر سمجھیں۔ اور اس کے بعد آگے چل کر اسے دوسری نسلوں اور دوسری قومیں سمجھ سکیں۔

جہاں قرآن مجید نے فقہی احکام بیان کیے ہیں، وہ قرآن مجید و اسلوب انسان کے بننے والے کسی قانون کا نہیں ہے۔ آج کا قانون کا ایک خاص انداز بیان اور اسلوب قانون ہے، جس کی پابندی کا قانون دانوں نے طعنوں میں کی جاتی ہے۔ مثلاً قانون کا انداز اس طرح کی ضرورت سے ہوتا ہے۔ یہ کوہ کے زمین صحت ہے۔ قانون تو بن دیا، انداز کیا جائے، ایسا قانونی اسٹیبلشمنٹ قانونی مافی اور درمائل کرتا ہے۔ اس آئینہ کے بعد ضرورت کی شکل میں قانون کے احکام بیان کرنا ہے۔ قرآن مجید میں فقہی احکام بیان کرنے کا یہ اسلوب کا نہیں ہے۔ قرآن اس طرح اور اس زبان و انداز میں فقہی احکام بیان کرتا ہے، جس طرح انسانوں نے ان کو سمجھ کر حجب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید صرف پانچ سو اور ایک سو صدی کے لئے نہیں ہے۔ یہ ساتویں، آٹھویں صدی عیسوی کے لئے بھی تھا، درالہ، اللہ پچیسویں یا چھیسویں بلکہ پچاسویں صدی کے لئے بھی۔ دیکھو اس بے قرآن پاک کا انداز کسی نامزد، مذہب یا

علاقہ کے مزید اسلوب میں نکلے ہوئے اسلوب پر انداز اور اسلوب پر زمانہ میں بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن وجہ ہے کہ قرآن مجید کسی خاص علاقہ، خاص فن یا کسی خاص قسم کی اصطلاح میں بیان نہیں ہوا۔ وہ قانون کی طرح اصطلاحات میں بھی نہیں ہے، وہ فلسفہ کی زبان یا علامات و اصطلاحات میں بھی نہیں ہے، اگرچہ قانون اور فقہ کے بنیادی مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہ معاشیات کی اصطلاحات میں بھی نہیں ہے، اگرچہ معاشیات کے احکام بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔

جو اسلوب قرآن مجید نے اپنایا ہے وہ ایک منفرد اسلوب ہے۔ لیکن اس اسلوب کو اپنانے میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ یہ اسلوب صدر اسلام کے عرب یعنی حضورؐ کے پروردگارست جیہ میں کے لیے ماموس نہ ہو۔ اگر ایسا ہو ماموس قرآن کے اولین مخاطبین اس کو کیسے سمجھتے۔ وی اُنہ نہ سمجھتے تو وہ پس جو صحنہ پر کرام کی تیار ہوئی جس نے قرآن مجید کو آگے پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، وہ نسل نے تیار ہو گئی۔ اس لیے نہ آیات احکام میں، نہ آیات عقائد میں، نہ آیات قصص میں اور نہ کسی اور جگہ کسی فن کے ماہرین کی زبان کا جو فنی اسلوب ہے وہ قرآن مجید میں اختیار نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا ہوئی اسلوب اختیار کیا جاتا تو اولیٰ تو قرآن مجید کسی خاص علاقہ یا زمانہ کے اسلوب بیان کا پابند اور اس زمانہ یا علاقہ تک محدود ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علوم و فنون کی اصطلاحات اور زبانوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں۔ جو اصطلاحات آج عام فہم اور مقبول ہیں وہ دس پندرہ سال کے بعد عام فہم نہیں ہوں گی۔ اس کے نہ عکس قرآن مجید ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ اصطلاحات قرآن پاک میں شامل ہوتیں تو ان اصطلاحات کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ قرآن مجید ہی سے خطر ہو جایا کرتے جو اس فن کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوتے۔ مثلاً اگر کوئی ایسا شخص جو کچھ قرآن کے الفاظ کو بالکل نہ جانے ہو وہ نبیوں کے مابین کی محفل میں جا کر بیٹھے گا تو وہ ان کی گفتگو بالکل نہیں سمجھے گا۔ اس کو اگر وہ زبان جس میں وہ ماہرین بات کر رہے ہوں آتی بھی جوتو بھی وہ ان کی گفتگو کو نہیں سمجھے گا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوگا، ان کا اسلوب اس کے لیے ماموس ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ اسلوب نہیں اپنایا گیا۔

خلاصہ یہ کہ قرآن مجید کے اسلوب میں دو باتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کا اپنا ایک الگ اسلوب ہے جو زبان و بیان کی قید سب چیزوں سے منفرد ہے، یہ نہ شعر ہے نہ

کہاوت ہے اور نہ خطابت ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید میں یہ پیش نظر رکھی گئی کہ اس کی زبان اور انداز بیان داس کے مخاطبین اولین کے فہم سے قریب تر کر کے پیش کیا گیا ہے۔ جہاں عرب نے اسلوب کو قرآن مجید نے اپنا دیا وہاں اہل عرب کی انجھی عادات کو بھی تسلیم کیا۔ جہاں جہاں ان میں کمزوریوں اور خامیوں تھیں وہاں ان کمزوریوں اور خامیوں کی بھی نشان دہی کی گئی۔

جیسے جیسے قرآن مجید مختلف اقوام میں جاتا جاتے گا ان اقوام کی عروا میں اور عیالوں میں اس طرح سے وہی اہلی کی روشنی میں دیکھیں اور جانچی جائیں گی جیسے قرآن مجید میں عربوں کی خوبیوں اور خرابیوں کو دیکھا گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اہل عرب کی عادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا عربوں کو کیسے اسٹیج کے طور پر لے کر قرآن پاک کے اصول و قواعد کو منطبق کر کے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی اقوام کی خوبیوں اور کمزوریوں کو اسی طرح دیکھا جائے جیسے قرآن نے عربوں کی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھ کر رکھا اور رکھا الگ الگ کر دیا ہے۔

بعض غیر مسلم مترجمین اعتراض چڑھ دیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید اگر تمام انسانوں کے لیے ہے تو آخر اس میں عربوں کا اتنا ذکر کیا ہے۔ یہ سوال سرے سے بیوقوفانہ ہوا اگر عربوں کے اس تذکرہ کی اصل وجہ اور حکمت پر نظر رہے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین عرب تھے۔ انہی کو دوسری اقوام کے لیے حامل قرآن عطا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک پر جو اعتراضات کیے اس تو اسی طرح کے اعتراضات انسان جو جس بھی طرح آیا ہے، ان سب اعتراضات کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی نئے اعتراضات بھی ہوں گے تو ان کا جواب بھی قرآن کے اندر سے پتہ چل جائے گا۔ عربوں کے اعتراضات کے جواب میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے۔ اس سے قرآن مجید کے انداز کا پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید نے ان سوالات کا جواب کیسے دیا ہے۔ پھر قرآن مجید کے ظاہر و باطنی انداز سے آئندہ آنے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا کریں گے۔

اس کے ساتھ ساتھ جو شریعت قرآن مجید میں نازل کی گئی اس میں بعض بنیادی احکام عربوں کے اس نظام سے لیے گئے جو حضرت ابراہیم کے زمانہ سے چل رہا تھا۔ اس کے بھی دو اسباب تھے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے میں والا قوامی عرف دے کر بھیجا۔ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنے علاقہ یا اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے

لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بھیجا گیا۔ وہ عراق میں پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے فلسطین میں اسلام کی تبلیغ کی۔ فلسطین کے بعد مصر چلے گئے۔ مصر کے بعد جزیرہ عرب آئے۔ اور بعض روایات کے مطابق یہاں پہلے بھی تشریف لے گئے اور بعض اہل علم کے قیاس کے مطابق ہندوستان بھی تشریف لائے۔ انہوں نے ان تمام علاقہ جات میں دعوت دین کا فریضہ انجام دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اس عالمگیریت اور بین الاقوامیت کی بنیاد رکھ دی تھی جس کو پاپہ پھیل چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اسی لیے ملت اسلامیہ کو ملت ابراہیمی بھی کہا گیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں کا روحانی باب بھی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اسلوب اور انداز کو سمجھنے کے لیے ملت ابراہیم سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ اور ملت ابراہیمی کے نظام اور تصور اور ملت ابراہیمی کے اس پیغام اور اس کی عالمگیریت اور ملت ابراہیمی کی بنیادی اساسات کو سمجھے بغیر قرآن مجید کے بہت سے احکام کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔

قرآن مجید کے اسلوب پر جن حضرات نے تفصیل سے مبالغہ کی ہے انہوں نے یوں تو بلاغت اور فصاحت کے لیے ہمارے بیان کیے ہیں، لیکن خاص اسلوب قرآن پر غور کرنے سے درج ذیل امور کا اعلیٰ درجہ نظر آتے ہیں:

- ۱۔ الفاظ
- ۲۔ تشریفات آیات
- ۳۔ حذف
- ۴۔ تکرار
- ۵۔ تفصیل بعد از جملہ
- ۶۔ محو علی البدل
- ۷۔ تشبیہات
- ۸۔ تامل
- ۹۔ ضم
- ۱۰۔ جملہ مقررہ

اب میں ان سب امور کے بارے میں اختصار ہے ضروری باتیں بیان کرتے ہوں۔
 بیساکہ چاں کیا جا چکا ہے، آج آن بیجہ کا اسلوب اور دور قاری کی غرائز مسلسل کے
 قریب قریب ہے۔ اس اسلوب میں آیات کا باہمی معنائی ربط ایک مسلسل بیان میں جو بہت نمایاں
 اور واضح ہوتا ہے۔ لیکن سب ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقلی جو دو بہت لطیف
 اور غیر محسوس انداز میں ہوتا ہے۔ مختلف مجموعہ یا آیات میں باہمی ربط اور مناسبت بھی انتہائی
 لطیف اور گہری معنویت کی حامل ہوتی ہے۔

عرب میں یہ لطافت نگاہ کی غریبی بھی جاتی تھی۔ عرب قصہ کہہ کر بھی ایک مضمون سے
 دوسرے مضمون کی طرف انتقال جتن لطیف اور غیر محسوس ہوتا تھا تاہم وہ کی غریبی میں انداز و مناسبت
 نہ تھا۔ ماضی طرز پر قصہ کہہ کر جب شاعر تعصیب سے کریر کا مضمون باندھتا تھا تو اس میں جتنی
 لطافت اور گیرائی ہوتی تھی اتنی قصیدہ کی غریبی میں اضافہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر رز سے بعد مدح
 وغیرہ کے خطاب میں ایک بات سے دوسری بات نکلتی بھی جاتی تھی۔ قریب قریب یہی بات
 قرآن مجید میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ ان الفاظ مضمون یا مریضی سے ملتی جلتی ایک چیز دو ہے جس کو
 ماہرین بلاغت یا موم اور ماہرین بلاغت قرآن پانچوں الفاظ کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں۔
 الفاظ قرآن مجید کے اسلوب و انداز خطاب کے ایک خاص نام ہے اس کا مقصد ایک
 وقت متعدد سامعین سے خطاب کرنا ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ محقق کے الفاظ میں قرآن کی حقیقت
 ایک آسمانی بلکہ کائناتی فصیح کی ہے جو پوری انسانیت سے ایک وقت مخاطب ہے اس کا خطاب
 ایک وقت دوئے زمین کے تمام انسانوں سے ہے۔ وہ کبھی ایک طرف رخ کر کے بات کرتا ہے
 کبھی دوسری طرف رخ کر کے مخاطب ہوتا ہے۔ کبھی اس کے قاصد الہی ایمان ہوتے ہیں اور
 کبھی الہی کفر۔ کبھی اس کا روئے سخن ظہمیں کی طرف ہوتا ہے تو کبھی منافقین کی طرف۔ ان
 باتوں میں خطاب کا انداز درمید بار بار بدلتا رہتا ہے۔ اس کا مقصد ملکی و انکساری کی اصطلاح
 سے یہ کہنا جاتا ہے۔ اللہ مت کا یہ انداز کرلی زبان کے مدد میں قصائد اور مناجاتوں میں بھی پایا جاتا تھا۔
 قرآن مجید میں جو بدو انکساری کے ذریعہ سے خطاب لیا گیا ہے۔ ان آیات میں جہاں
 الفاظ کے اسلوب سے کام لیا گیا ہے ایک وقت ایک سے زیادہ لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ مثلاً
 سورہ انفیاء کے آغاز میں ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے

کہ ہم نے آپؐ سے پہلے دن معصرت کے علاوہ کوئی اور سال بنا کر نہیں دیکھا جن کی طرف ہم نے جی لی۔ یہاں تک مخصوص سے خطاب تھا، پھر ایک ایک روئے سخن کو رد و تائید صرف دیا جاتا ہے کہ فریقین شک ہے کہ وہ تم کس جانتے تو اہل ناکر سے پوچھو۔ گویا ایک ہی آیت میں پہلے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، پھر فوراً ہی اگلے جملہ میں خطاب مشرکین کا کرتا ہے ہاں کیا۔

ایک اور مثال سورہ احقاس کی ابتدائی آیت لی ہے۔ یہ سورت بارہ آیات پر مبنی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورت کبہ منازل، مدنی اور مکہ حالات میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک خاص انداز ہے جس میں ایک وقت اظہار محبت میں ہے اور ایک وقت عتاب بھی۔ عتاب کا مخصوص انداز راست صیغہ قلیب میں بیان کر کے ٹاپسٹہ یوں کا اظہار نہیں کیا کہ اس میں زیادہ سختی ہے، بلکہ قریب کی مضمون میں عتاب میں انکار کیا، ارشاد ہوتا ہے تیرنی حج منی اور اور مرفی کی اس لیے آج بنا آجی۔ اس کے بعد ایک جملہ جس میں اندام محبت اور شفقت کا ہے صیغہ مخاطب میں ہے۔ ارشاد ہے تمہیں کیا معلوم شاید وہ ترکی کے ہے آما ہو باوہ باوہ پالی حاصل کرے اور کجعت سے فائدہ اٹھالے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہی جملے میں دو مختلف صوبہ، ہستمل فرمانے کے ہیں۔ حالانکہ مخاطب دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ایک میں مصلحت کی خاطر صیغہ مخاطب استعمال فرمایا گیا ہے۔ وہ فوراً ہی دوسرے جملہ میں دوسری مصلحت کی خاطر صیغہ استعمال ہوا ہے۔ نہ مضر کی تجویز میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا انداز تو قرآن مجید میں ہوتا ہے۔ یہ پھر خطاب اور مشکوک میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں جو التفات ہے، یعنی ایک صیغہ سے دوسرے صیغہ میں منتقل ہونا، تنوع سے واحد، اور واحد سے جمع میں منتقل ہونا یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔

بعض اوقات اُر عام انداز میں یہ مضمون بیان کیا جائے تو آپ کو کوئی نہ کوئی فعل محدود ہو۔ نہ ناکارہ، نہ بیان، نہ قائل، نہ قائل، نہ حلف ہے مثلاً یہ آیت مبارکہ کہ اگر اچھے نے ہر انسان کا کام افعال ہی کے ٹھکے میں لگا دیا ہے، وہ سب اسلوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اس کے نور بعد کرتا ہے، انفرادی مسائل، ہر صواب کتاب کو (کہ یہ بیان کیا کھنک کیا ہے کہ اب یہاں بات میں طرح نہیں کی گئی کہ ہر انسان سے کہیں گے یہ اس کو برحق، بلکہ یہ راہ است اس شخص سے خطاب ہے جس کو یہ نامہ امانی دیا جائے گا اور تھوڑے سے التفات سے جو مضمون بیان کرنا ضرور

اور ہرج سنے گا۔ بل سنت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کمرے کے اگلے طاق میں زیادہ سے زیادہ معنی آجائے۔
جائیں۔ یہ بھی خلافت کی ایک شان مانتی ہے۔ یہ نیز قرآن مجید میں التفات کے اسلوب کے
زریعہ سے امتیاز رکھتی تھی۔

التفات کے اس اسلوب میں کئی فوائد محسوس ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ سنیے والا تھوڑا سا
بیدار ہو جائے۔ اور دوسرے سلسلہ بیان میں لپٹا تک اپنے کو مخاطب پا کر بات کو زیادہ توجہ سے
سنے۔ یہ ایک نفسیاتی اسلوب ہے جس سے مخاطب کی توجہ سیدہ دل کرائی جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی
بچہ انھیں کو جو موجود نہیں ہے قریب فرض کر کے خطاب کر دیتا ہے۔ گویا دوسرے حاضرین اور
مخاطبین کو اس خاص بات کی طرف توجہ دلائی مقصود ہے۔ بعض اوقات مخاطب کی نصیحت بیان کرنا
مقصود ہوتا ہے۔ یعنی مخاطب کو اصل توجہ حاضر اور رہے لیکن ہم نے قریب فرض کر کے یہ بات
بیان کی تاکہ دوسرے سنیے والوں تک یہ پیغام پہنچے کہ نام اس کو پہنچے۔ بہت قریب سمجھتے ہیں اور
اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ایک سب عظمت انھیں ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید میں حکماء کے
اور مشرکین اور فیر دے کے حوائے ہیں۔ خطاب تو اصل ان سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ان کا ذکر صلیہ
حاضر میں نہیں ہوتا، بلکہ صلیہ مخاطب میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات سب آئی ٹی سے نا آشنا حضرات کو
ہے تو اس سے براہ راست مخاطب نہیں ہوتا، بلکہ صلیہ مخاطب میں اس کو خطاب کرتا ہے۔ اس انداز
خطاب میں بھی بہت سی ظفٹیں ہوتی ہیں۔

قرآن مجید کا ایک اور اسلوب جس سے قرآن مجید کا ہر قاری خوش ہے وہ تشریف
آیات ہے۔ تاکہ سنیے صرف آیات۔ یعنی اس طرح جہن آیات کو بھیچے پھیر کر بیان کرے
جس تاکہ لوگ سمجھیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ تشریف کے معنی حکماء کے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں
تکرار نہیں ہے، بلکہ تشریف آیات ہے۔ تشریف آیات ایک مضمون کو پھیر پھر کر سننے کے انداز
میں بیان کیے جانے کا نام ہے۔ بظاہر بھی ظہور پر پڑھنے والوں کو تکرار معلوم ہوتی ہے۔ لیکن
در حقیقت دو تکرار نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن آپ ان واقعات کو ظہور سے دیکھیں جو قرآن مجید میں بہت
تکرار سے بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یا حضرت آدم علیہ السلام اور
طیلس کا واقعہ تو جتنا بھی کہ قرآن میں ہر جگہ ان واقعات کو ایک نئے پہلو سے بیان کیا گیا ہے
۔ اگر آپ ان تمام آیات کا تذکرہ کریں جہاں یہ قصا بیان ہوئے ہیں تو آپ کو ہر جگہ

نہ ہارٹ، ہوتی ہے، نہ رت اور پنک ہوتی ہے۔ صرف سایہ آتا ہے۔ کبھی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوا آئی اور بادلوں کو نے کر چلی گئی۔ یوں پودوں کو دھوپ مل گئی۔ کبھی پودوں کو دھوپ کی ضرورت نہیں۔ تو ہوا ہادوں کو کھینچ کر لے آئی اور پودے دھوپ سے بچ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس تعریف دیا نے کہ جنوں متاخص ہیں۔ اسی طرح تعریف آیات کے مقاصد بھی مختلف ہیں۔ اسی لیے قرآن کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے۔

پھر جہاں جہاں تعریف آیات کا ذکر ہے وہاں ایک چیز بڑی نمایاں اور قابل ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیات کی یہ تعریف قصص اور واقعات میں زیادہ ہے احکام میں کم ہے اور عقائد میں اس سے بھی کم ہے۔ عقائد اور احکام میں تعریف کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی۔ قانون ایک مرتبہ، عدا با، جنگوں نے کھول دی اور اس پر مملوۃ مد شرع کر دیا۔ اس کو بار بار دہرانے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن جو چیزیں اسلامی معاشرہ کے حرا کے تشکیل کرتی ہیں یا جن سے معاشرہ کی عمومی صورت کا تعین ہوتا ہے، مثلاً عبادات اور اخلاق، کردار۔ ان کا بیان بار بار ہونا ہے اور مختلف انداز میں ہونا ہے۔ اس کے باوجود تعریف کی زیادہ مثالیں قصص اور واقعات میں ملتی ہیں جن کا اصل ہدف عبرت کا حصول اور کردار کی تشکیل ہے دوسرے موضوعات میں تعریف کی مثالیں کم ملتی ہیں۔

تعریف آیات ہی کی ایک شکل تر بیعات ہے۔ ترجمے سے مراد ہے قرآن مجید کے ایک ہی الفاظ یا آیت ہی عبادت کو بار بار دہرانا۔ تعریف کا مطلب تو ہے ایک مضمون کو دہرانا۔ اس میں کبھی الفاظ مختلف ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ ترجیح تعریف ہی کی ایک شکل بلکہ اس کی ایک قسم ہے۔ اس میں آیت لفظ یا ایک جملہ کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جیسے خیالی آلاء۔ یکما لکنا۔ اب یہ حمد ایک خاص انداز اور قدس بہت اقدس استعمال ہوتا ہے لیکن ہر جگہ بیانی و سبائی کے لحاظ سے اس کا منہم الک ہوگا۔ بعض مترجمین نے آلاء کا ترجمہ نعمت سے کیا ہے، اور یہ ترجمہ کیا ہے کہ مجرم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھلکا دے۔ لیکن سورہ قمر میں ہر جگہ آلاء کا ترجمہ نعمت صحیح نہیں بیستہ۔ بلا شائبہ کہ ایک ترجمہ نعمت بھی ہے، لیکن ہر جگہ آلاء کے معنی نعمت کے نہیں ہیں۔ آلاء کا صحیح اور جامع ترجمہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان ہے۔ تو یا ان آیات کے ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان، اس کی حکمت اور مصنوعیت کا منہم پالایا جاتا ہے۔ اس لیے ہر آیت کے

ملیں گی۔

قرآن مجید میں ایک اسلوب ایجاز کا بھی ہے کہ ایک چیز کو بہت تھوڑے اور مختصر قرین الفاظ میں اس طرح بیان کر دیا جائے کہ پڑھنے والا جتنا خود کرنا چاہے اس کے لئے۔ نئے مطالب اس کے سامنے آتے جائیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خدا ہونے کے عقیدہ کی تردید کی گئی ہے۔ گفتگو کا سیاق اور سباق یہ ہے کہ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو خدا تعالیٰ کا بیٹا اور بیوی مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ تو مسیح کے اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ وہ انسان ہونے کی حیثیت سے کیسے الوہیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس عقیدہ کے جواب میں لمبے چوڑے دلائل اور تفصیلات میں جانے کے بجائے صرف اتنا کہا گیا کہ انا کلام اللہ نہ ہوں۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔

اب آپ خود کریں تو واضح ہو گا کہ یہ مختصر جملہ اس عقیدہ کی حرکات دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو کھانے کی ضرورت ہو گی وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا محتاج ہو گا۔ زمین اور آسمان کی بے شمار چیزوں کی انتہائی کے بغیر ایک وقت کی روٹی ہمارے پیٹ میں نہیں جا سکتی۔ ہم سورج کے محتاج ہیں کہ وہ ہمیں گرلے کہ پکا دے۔ خدا اس وقت تک نہیں پک سکتا جب تک سورج نہ چلے اور سورج کا وجود ممکن نہیں ہے جب تک پورا نظام کیمکثاں موجود نہ ہو۔ سورج ہو اور پانی نہ تو سب بھی گندم نہیں پک سکتی۔ پانی کی فراوانی کے لیے ہاتھوں اور بادلوں کا پورا نظام برپا ہونا چاہیے۔ انسان اس سب کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ پھر گندم کو پکانے کے لیے آگ کا محتاج ہے۔ گویا آگ، پانی، دریا، سورج، ہند، دھواں، ہوا، فرض کوئی شے کسی نہیں کہ جس کا انسان محتاج نہ ہو۔ تو جو شخص اپنی دو وقت کی روٹی کے لیے پوری کائنات کا محتاج ہو وہ اس کائنات کا خالق و مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق بھی ہو اور مخلوق کا محتاج بھی ہو! یہ سچی نہیں سکتا۔ اس لیے اس ایک جملے نے کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اس پورے سلسلہ استدلال کو جیسے آپ گھنٹوں میں بھی نہ بیڑا کر سکیں ایک جملہ میں بیان کر دیا۔

اگر ہم کئی سو قویں پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی سو تئیس اس ایجاز کا بہت عمدہ نمونہ ہیں۔ کئی سورتوں میں یہ چیز بڑی نمایاں ہے کہ ایک جھوٹے سے لفظ میں قرآن مجید نے ایسی ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں جن کا بیان کرنا کسی انسان کے لیے بڑا دشوار ہے۔

قرآن مجید کے ذیل اسلوب کو علوم قرآن کے ماہرین نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسلوب سے یاد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک چیز کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا، بعد میں تفصیل دی گئی۔ قرآن مجید میں پہلے اجمال آتا ہے اور گویا مضمون کو ایک مختصر ترین جملہ میں سمودیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ اسلوب سورت کے آغاز میں مذکور ہوتا ہے۔ سورۃ کی الفاظ اس شان کی ہوتی ہے کہ اس کا پورا مضمون سامنے آ جاتا ہے۔ اس ایک ابتدائی جملہ ہی سے سورت کا بنیادی مضمون یا سورت کا بنیادی تصور، یا مولانا اصطلاحی کے الفاظ میں اس کا محور اور ستون سامنے آ جاتا ہے جس پر اس کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ کتاب احکمت، اہل انوار، معانی، میزان، حکیم عبید، یہ و کتاب ہے جس کی آیات سب سے پہلے ایک تمام اور پختہ انداز سے بیان کی گئی ہیں، ان کو ختم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور پھر ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اس ذات کی طرف سے جو حکیم اور دانشور بنا بھی ہے اور خیر بھی۔

اجمال کے بعد تفصیل کے اس اسلوب کے الٹی نظم نے متعدد فوائد بیان کیے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ اس اسلوب کا یہ ہے کہ پہلے اجمالی طور پر ایک حقیقت بیان کر دیئے سے مضمون کی جڑ اٹھ جاتی ہے۔ اور پوری بات کا خلاصہ یا مجموعہ بیان نہیں ہو جاتا ہے۔ بھر دے تفصیل بیان کی جاتی ہے تو اس کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور یاد رکھنے میں بھی وقت نہیں ہوتی۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اجمالی ضم مورد حقیقت اصول، کلیات پر مختص ہوتا ہے۔ پہلے بیان کر دینے سے حکمت شریعت کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ و قرآن مجید کا خمیہ و طالب علم بہت آہستہ کتاب انکی سے کلیات اور اس کی حکمت تشریح سے باخبر ہونا چاہتا ہے۔

قرآن مجید کے نمایاں اسالیب میں ایک چیز علم، علیٰ ان، کہلاتی ہے، یعنی ابتدا میں جو مضمون بیان ہو رہا تھا، آخر میں پھر اسی مضمون پر بات ختم کی جائے۔ درمیان میں جگہ جگہ موضوع کی مناسبت اور حالات نزول کی ضرورت سے دیگر مضامین بھی آتے رہتے ہیں لیکن اصل مضمون نگاروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اس اسلوب کی مثالیں یوں تو ہر سورت میں ملتی ہیں۔ اور ذرا سا غور کرنے سے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن یہی سورتوں میں یہ اسلوب کثرت سے ملتا ہے۔

قرآن پاک کے اسلوب میں ایک اور اہم چیز قرآن مجید کی تمثیلات ہیں۔ تمثیل دراصل تشبیہ کی ایک قسم ہے، بہ قرآن مجید میں جاننا استعمال ہوتی ہے۔ تمثیلات کا استعمال نہ صرف

قرآن مجید میں کثرت سے ہوا ہے۔ بلکہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی تشبیل کا استعمال کثرت سے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں تشبیل کے دو قاعدے بتائے گئے ہیں ایک مذکور یعنی یا و رہانی اور نصحت دوسرے تکرار یعنی تکرار۔

تقابل نہ صرف اسالیب قرآن میں بلکہ ہر طبع کلام کے اسلوب میں ایک اہم اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ دو متضاد اور متعارض چیزوں کو آئے سے آئے کے بیان کرنا تقابل کہلاتا ہے۔ اس سے نہ صرف بات واضح ہو جاتی ہے، بلکہ مخاطب نے ذہن میں چھوٹی طرح رائج ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے ہر سری مطالعہ سے ہی اس اسلوب کی بے شمار مثالیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور غرض ہمارے غور و خلقت، خبر و ذکر و بیان، فرعون و مدئی، اور مائیک ہی بے شمار چیزوں کا تقابل قرآن پاک کے اسالیب میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے نہ صرف کلام میں متن پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ مخاطب کے سامنے اصل موضوع پورے طور پر واضح اور متجسّم ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں جا بجا قسمیں بھی استعمال ہوئی ہیں۔ یہ بھی باغیہ قرآنی کا ایک پہلو ہے۔ قرآن مجید میں قسموں سے ہر دو استشہاد ہے۔ کہیں کہیں اس سے غرض کی غامض مضمون میں استدلال کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً سورۃ العصر میں زمانہ کی قسم کھا کر جو زمانہ تو داؤد الایمان ہے اور جتنا یاد کیا ہے کہ انسان سراسر خسار، میں ہے، جس کو شک ہو وہ زمانہ دو کچے لئے۔ کیوں کر سراپا خسارہ اور مسلسل کمی سے عبارت ہے۔

یہ ہیں قرآن پاک کے چند اہم اسالیب جن کی طرف میں نے انتخابی اختصار سے اشارہ کیے ہیں۔ ان اسالیب میں نہ تو پیش ہر ایک کا مضمون کلام عرب میں ملتا ہے۔ گو یہ کلام عرب میں ضمنی رخوئی اور فصاحت و بلاغت کے جو اسالیب پائے جاتے تھے۔ دوسرے کے سب بدرجہ اتم قرآن پاک میں موجود ہیں۔

جیسا کہ میں نے ابتداء میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں سادہ مضامین ایک وقت پر سورت میں یک جا ملتے ہیں۔ ان میں جب ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال ہوتا ہے تو وہ بلا سے لطیف انداز کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے قدیم باغی عربی قصائد پڑھے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں ابتدائی مضمون کو تعویب کہتے ہیں۔ تعویب سے شاعر اصل مقصد کی طرف گریز کرتا ہے۔ یہ جو گریز ہوتا ہے یہ بھی نہایت لطیف ہوتا ہے اور جتنا یہ گریز

لطیف: جو انسان ان قسم کے دو کو اختیار کرتا ہے۔

قرآن مجید میں جہاں جہاں ایک مضمون منہ دوسرے مضمون کی طرف توجہ دواتنا لطیف ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہیں بھی نہیں جوتا کہ اب دوسرا مضمون شروع ہو گیا۔ لیکن اگر توجہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے مضمون بدل کر دوسری طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ جہاں جہاں آ رہا ہے۔ مضامین کی اس آمد کی مثال ایک ذریعہ ان کی ہی ہے۔ جیسے آیت کا ایک ایسا ذریعہ ان کے ہوتے ہے جس میں غلطوایاں سے بچے ہوں کہ ظاہر ایسا لگے کہ یہ پیچیدہ و دور نہیں جس اطلاق غلطوایاں سے لگتی اگر توجہ کریں تو اس کا پورا نظام معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ آپ کرنا لگے ذرا غلط ہے۔

۱۱۱۱ اصنافی۔ نے اپنی تفسیر تہ قرآن میں یہ نظام پیش کیا ہے وہ نہایت رواں اور آسان اور زبان میں مستقیم ہے۔ قرآن مجید کا پورا دارالاسان طالب ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ۱۱۱۱ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی چھٹی سرگرمی میں دو صوبہ آپس میں جوڑے جوڑے ہیں۔ سورہ آیت کے علاوہ باقی ساری سرگرمی جوڑا ہیں۔ یہاں دو قرآن مجید ہی کی اس آیت سے استفادہ کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے۔ بعض جگہ غور کریں تو وہ جوڑا صاف نظر آتا ہے۔ مثلاً آخری دو سرگرمی میں آیت کے ہر دو میں ہر سورتی کو بھی اس ایسا لگے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ یہ جس طرح سورہ وانشائی وراہم فخر جوڑا ہیں۔

سورہ بقرہ اور آل عمران کے مضامین میں ان کی مشابہت ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ دونوں سرگرمی ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان دونوں سرگرمیوں کو حدیث میں الہامیہ میں کہا گیا ہے۔ یعنی وہ پہلی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ان دونوں سرگرمیوں کو یاد کرے گا تو قیامت کے دن ان دونوں سرگرمیوں پر سایہ کیے جائیں گی۔ اور مانی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلائی جائیں گی۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں پر تہرہ ہے۔ اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں پر تہرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اہم ترین دو ہیں۔ سورہ آل عمران میں اخلاقی ہدایت کے دو ہیں۔ بقرہ میں اوجیزین تائید کریں جو یہودیوں کے ہیں۔ یہ ان کے سبب نہیں ہا کہ مسلمان ان سے بچیں۔ آل عمران میں وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جو مسلمانوں کے ان کے سبب ہیں تاکہ مسلمان ان سے بچیں۔

گویا یہ بڑی افواہم ہیں۔ جن سے آنسو و جل کے مسلمانوں کو واسطہ پیش آتا تھا۔ ان دونوں سے سادہ فہم نے پر کیا کرنا چاہیے۔ اور کیسے ان سے عہدہ ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل ان دونوں سورتوں میں بتائی گئی ہے۔ چونکہ اسلام ایک بین الاقوامی پیغام ہے اور مسلمانوں کا کردار ایک عالمگیر کردار ہے، اس لیے آغاز میں بھی دونوں سورتیں جوئی چاہئیں، تاکہ یہ اپنی راہ انسانی آغاز ہی میں فراہم کریں اور اس عالمگیر بین الاقوامی کردار کے لیے اور اس کردار کی انجام دہی میں جو قوتیں رکھائے ہیں۔ ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے مسلمانوں کو فکری اور تربیتی سہ فراہم کریں۔ علمی، فکری اور روحانی اسلحہ سے ان کو پہلے ہی ایس کر دیں۔

مولانا املاحتی کا کہنا ہے کہ ہر سورت جوڑا جوڑا ہے۔ پھر قرآنی سورتوں کے ساتھ بڑے گروپ ہیں۔ اور ہر گروپ کا ایک بنیادی مضمون ہے۔ کیسے شریعت ہے، کیسے ملت اور بھی کی تاریخ ہے، کیسے نبوت اور نبوت پر اعتراضات کا جواب ہے، کیسے مابعد افواہم کے عروج و زوال کا تذکرہ ہے اور کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خطاب سے ذرا لیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ سات مختلف موضوعات ہیں اور ہر گروپ کا ایک بنیادی مضمون ہے۔ ہر گروپ کی کوئی سورت مدنی ہے۔ اور آخری سورت مکی، جس پر گروپ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر گروپ کی ہر سورت کا جوڑا اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جو دوسری سورتیں جوڑا جوڑا ہیں جن میں بعض نواقات ایک مضمون کا ایک پہلو ایک سورت میں بیان ہوا ہے اور دوسرا پہلو دوسری سورت میں بیان ہوا ہے۔ بعض اوقات دو کوئی ایک سورت میں ہے۔ اور دو مکمل دوسری سورت میں بیان ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایک بات ایک سورت میں ہے اس کی تکمیل دوسری سورت میں ہے۔ اس طرح سے یہ سورتیں ایک دوسرے کی تکمیل بھی کرتی ہیں۔ سورۃ بقرہ آل عمران کی تکمیل کرتی ہے۔ ایک میں نظام شریعت مکہ ظاہری پہلو پر زور دیا گیا ہے اور دوسری میں داخلی پہلو پر۔ اس طرح یہ دونوں پہلوں کو ایک دوسرے کی تکمیل فرمیں گے۔

یوں جب غور کرتے چلے جائیں تو ایک عجیب و غریب نقش سامنے آتا ہے کہ وہ آیات جو ۲۳ ماں میں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں وہ جب سورتوں کی شکل میں مرتب ہوئیں تو خود بخود سورتوں کے ایسے گروپ بن کر سامنے آئے جن کی حکمت اور معنویت پر جتنا غور کریں گے نئے نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔

سورتوں کے ایسے گروپ سات ہیں اور ہر گروپ کا الگ قصہ ہے۔ یہ بات ائمہ ذہین میں رکھی جائے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات مختلف اوقات میں مختلف معاملات کے جوابات میں نازل ہوئی تھیں تو پھر یہ نظام بتانا سنا سنے آتا جائے گا قرآن مجید کے اعجاز کا ایک نیا عالم وہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر جس طرح آپ تک نظم قرآن کے درجوں نظام دریافت ہوئے ہیں۔ اسی طرح آئندہ بھی ایسے نظام درجوں کی تعداد میں سامنے آئے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت کی ایک واضح دلیل ہے جو روزِ رتوں کی طرح عیاں ہے۔

خطبہ برزخ و امام

قرآن مجید کا موضوع اور اس کے اہم مضامین

۱۰ - پریس ۱۹۹۳ء

آج کی گفتگو موضوع ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع اور اس کے اہم مضامین۔ قرآن مجید کے اہم مضامین پر گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید کا اصل مضمون اور بنیادی موضوع کیا ہے۔ یہ کیسا اس لیے ضروری ہے کہ بنیادی مرتبہ کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوگا ہے۔ اس سے وہ بنیادی طور پر بحث کرتی ہے۔ نتیجہ مباحثہ کے بارے میں اس کتاب میں گفتگو یا تو معنی ہوتی ہے یا صرف اس حد تک ان مباحثہ پر گفتگو کی جاتی ہے جس حد تک ان کا تعلق کتاب کے بنیادی موضوع سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوال بجا طور پر پورا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا بنیادی مضمون یا بنیادی موضوع کیا ہے۔

اگر قرآن کے بنیادی موضوع کا تعین کرنے کے لیے اس کے مندرجات کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں فلسفیانہ مباحث بھی ہیں۔ تو کیا تو قرآن مجید تو فلسفہ کی کتاب نہیں جاسکتا ہے؟ جن سوالات سے فلسفہ بحث کرتا ہے کہ انسان کا آغاز کیا ہے، یہ آغاز کیوں وہ کیسے ہوا، آدم اور آدمیت کی حقیقت کیا ہے، وجود انے کیسے ہیں، وجود کا مظاہر سے کیا تعلق ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم فلسفہ میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک سرسری مطالعہ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان سوالات کا جواب قرآن مجید نے بھی دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کو فلسفہ کی کتاب قرار دیا جائے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں قانون سے متعلق بہت سے مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ نہ تو ان مجید میں بہت سے دستوری اور قانونی احکام دیے گئے ہیں۔ زندگی کے وہ گوشے جو قانون کے ذریعہ سے مرتب اور منظم ہوتے ہیں ان کو مرتب اور منظم کرنے کے لیے قرآن مجید میں بہت سی ایسی ہدایات دی گئی ہیں جن کو عدالتوں اور ریاستوں کے ذریعے سے نافذ

کی جاتے ہوئے۔ تو کیا قرآن مجید کو اس مضمون میں قانون کی قرب قرار دیا جاسکتا ہے جس مضمون میں مثلاً پانچ سو چھل کہا قانون کی کتاب ہے۔ کیا قرآن مجید بھی ایسا انداز اور اسی مفہوم میں قانون کی کتاب ہے؟

اس طرح قرآن مجید میں ہم معاشیات کی دلچسپی کے سرسبز بھی ہیں۔ دوسرا یہ ہے؟ روایت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ روایت کا تصرف کیا ہے؟ اس سے مزید روایت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ایسے فلسفہ معاشیات کے اہم مسائل ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید معاشیات کی کتاب ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔

دوسرا یہ کہ قرآن مجید فقہ، قانون، معاشیات یا ایسے کسی اور مضمون کی کتاب ہے یا نہ اس کتاب الہی کے درجہ کو ملحوظ رکھنے کے مترادف ہے۔ کتاب الہی کا یہ بیان اسلامی مضمون، قانون کی کتاب اور سے بہت اونچا ہے۔ یہ تو ہم تو کہیں جڑیں بھی لگائی ہیں، انسانی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں یا سب کی سب کتاب الہی کی کتاب ہیں۔ جس حد تک یہ کتاب الہی میں ایسی ہیادیات کے مطالبات ہیں اس حد تک درست ہیں، اور جس حد تک یہ کتاب الہی کی ہیادیات سے متصادف ہیں اس حد تک ناقابل غور ہیں۔ اس پر بلا تاملی اور بلا خوف تردید ان سب کو غلط قرار دیتے ہیں۔

تیسرا یہ سوال ہے جس کی بات رہنا ہے کہ خود اس کتاب کے اپنے موضوع اور مضمون کیا ہے؟ تو اس لحاظ سے کہ قرآن مجید کو کیا ہے؟ کتاب کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ انسان کی اس انسان کی صلاح و اخروی زندگی میں انسان کی غلامی کو ختم کرنے کی حکمت ہے۔ پھر اس قرآن مجید میں اتنی ہیادیات مضمون سے بحث ہوئی ہے، جو تمام امور دنیاوی و دینی اور اس کے اندر انسان کی فلاح کی تعلیمی (دروغاتی اور اخلاقی) کامیابی کے عناصر میں اور وقت مناسب اور اخلاقی زندگی میں انسان کی دائمی اور حقیقی کامیابی کے لیے ضروری ہیں ان سب سے قرآن مجید میں جو اصطلاح یا اصطلاحات کی گئی ہے۔ جو موضوعات و مباحث اس بنیادی مضمون سے زیادہ و گہرا اور وسیع تعلق رکھتے ہیں ان سے اس کتاب میں زیادہ بحث کی گئی ہے، اور جو مباحث اس مرکزی موضوع سے زیادہ سبب اور ذریعہ ہو گئے تھے ان میں رکھتے ان سے زیادہ منصفانہ بحث نہیں کی گئی ہے۔ بلکہ صرف سربراہی اشارے کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے کسی مسئلہ پر بھی کوئی ایسا بحث بھی آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس کا تعلق یا اصطلاح یا اصطلاح یا اصطلاح یا اصطلاح میں انسان کی

مصالحت اور اس اخروی زندگی میں انسان کی غلامی سے نہ ہو۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جسے قرآن مجید کے ہر عالمِ علم کے سامنے رکھنا چاہیے۔

لیکن یہاں ایک سوال دوبارہ اٹھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ انسان جو کچھ قرآن مجید کا بنیادی مضمون اس زندگی کی اصطلاح اور اس زندگی کی قدر کی بنیاد پر اور کئی بہت سے علوم و فنون کا ہے۔ کئی انسانی علوم و فنون ایسے ہیں جو بنیادی طور پر ہمیں بحث کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو کس طرح کامیابی سے نکلنا دیا جائے۔ معاشیات بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان معاشی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرے۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان تاریخ کے کشیدہ سفر سے کس طرح سبق حاصل کرے۔ سچے مستقبل کو بہتر بنانے، ہم انسان بھی انسان کو نہیں بتاتا ہے کہ زبان کی قدر ترقی کی جاتی ہے۔ گویا ایک طرح سے تو معلوم فنون خاص طور پر اجتماعی علوم (سوشل سائنسز) اور انسانیات (ہیومنیز) اگر سب کے سب انسان ہی کی زندگی سے بحث کرتے ہیں اور انسان ہی کی کامیابی ان سب کا مقصد ہے۔

مصالحت پیدا ہوتا ہے کہ ان علوم و فنون میں اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے۔ اگر تو اس سوال کو دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے فرق دکھاتے سامنے آتے ہیں جو قرآن مجید میں اور دیگر تمام علوم و فنون میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی فرق تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کو ایک جامع، متکامل اور متوازن وجود قرار دیا ہے۔ اور انسان سے ایک گل و بدویش کے طور پر بحث کی ہے۔ قرآن مجید نے انسانیت اور علوم و فنون کی طرح انسان کو مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا۔ معاشیات انسانی زندگی کا محض ایک حصہ ہے۔ سیاسیات انسانی سرگرمیوں کا محض ایک حصہ ہے۔ قانون پر رے انسان سے بحث نہیں کرتا۔ بلکہ انسان سرگرمیوں کے صرف ایک حصہ سے بحث کرتا ہے۔ علم کے یہ سب شعبے انسانی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ ان میں کوئی بھی بحیثیت مجموعی بزرگ انسان سے اس طرح بحث نہیں کرتا کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا کامیابی سے احاطہ کیا گیا ہو۔ اس کے برعکس قرآن مجید انسان سے بحیثیت مجموعی ایک مکمل، متکامل اور متوازن وجود کے طور پر بحث کرتا ہے۔ ایک بڑا فرق تو یہ ہے۔

دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ وہ علوم و فنون جو انسان سے بحیثیت انسان بحث کرتے ہیں۔ مثلاً ہم انسان کو انسانی کامیابی سے بحیثیت انسان۔ ان کے بارے میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ

یہاں ان فرقہ وارانہ عقائد و نظریات کا مفہوم ایک ہو گیا۔ پھر قرآن مجید اور دوسرے علوم میں فرق کیا۔ ہاں اس سوال پر ذرا غور کیا جائے تو علوم ہونگا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی دو چیزیں بنیادی فرق ہیں۔ علم انسان یا اس طرح کے دوسرے مہم بنیادی طور پر انسانی ذہن کی کس قدر ایک حصہ سے بحث کرتے ہیں۔ ان علوم کو اصل دلچسپی اس سوال سے ہوتی ہے کہ انسان کا ارتقاء کیسے ہوا اور وہ کہاں سے آیا ہے۔ باقی ان علوم کو اس سوال سے کوئی تعلق نہیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو باوجود کہاں جانا ہے۔ یہ علوم صرف اس سوال سے بحث کرتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں۔

اس کے برعکس قرآن مجید کی اصل بحث یہ ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یہی بحث کے بارے میں وہ اس پر بھی بحث کرتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے۔

دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ یہ سارے علوم انسان کو کفر و بشریت انسان کے ماضی سے بحث کرتے ہیں کہ وہ ماضی میں کیا تھا؟ بند تھا یا کھلا تھا؟ اس کے علاوہ انسان کے رویہ اس کی ذہنی اور اخلاقی اور روحانی کردار سے کسی کو زیادہ بحث نہیں۔ اس کے برعکس قرآن مجید صرف انسان کے ماضی کا تذکرہ کرتا ہے، بلکہ اس کی اصل دلچسپی انسان کے مستقبل سے ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ انسان کے ماضی کے بارے میں جو تفصیلات جانتے ضروری ہیں ان کی طرف اشارے کرے۔ جیسے کہ انسان ماضی میں ہو جائے کہ اس کا وجود کسی ماضی میں یا ماضی میں کس منظر سے عبادت تھیں۔ پھر دنیا کی بہت سی قوموں میں انسان کے وجود اور آغاز کے بارے میں ماضی میں منظر پایا جاتا ہے۔ ان مذہب نے یہ کہہ کر انسان کے ماضی میں کوئی بڑی غلطی کر دی تھی۔ انہی غلطیوں کے لیے اس کی تسمیہ اس غلطی کا خلیفہ بن گئی تھی اور ہر شخص پیدا ہوا ہی مجرم بن گیا ہے۔ انسان کی پیدائش پر جرم کا ایسا وجہ لگ گیا ہے جو کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ انسان کے ماضی کے بارے میں کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ جو کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے ماضی میں گناہی کیا، بند تھا اور عارضی طور پر اسے ایک بہتر لباس دیا گیا۔ یہ وہ تصور ہے جس کو اگر کوئی سمجھتا ہے۔ جیسے آپ کسی خستہ حال اور بیمار شخص کو اچھا لباس پہناویں۔ جب تک اس کے اور پورا اچھا لباس رہے گا اس کی حالت بھی بھترے گی۔ جب یہ بہتری یا ماسٹارے گا تو پھر کوئی نیا لباس پہنا دیا جائے گا۔ یہ انسانی ذہن کی آواز کا اس سے بھی بڑا تصور ہے۔ اس سے بھی بڑا تصور ہے جس کی رو سے

انسان کا آغاز کچھ سے کھڑا ہے۔

صرف قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس نے انسان کے باطن کے ہر ذرے میں ضروری تفصیلات بیان کر کے یہ بتا دیا کہ انسان کا آغاز ایک نیک نیتی سے مبرا عالم میں ہوا ہے۔ اگر کوئی پیرائش نہ کرے تو اللہ پرکھ دے کہ وہ کون سے اصول پر عمل کرتا تھا۔ انسان کا مادہ پختہ ہونے میں زمانہ پانچ بیس دن لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی پیدائش کے لئے ہر ذرے کے اندر ایک کھوجی پر بھی لگا دیا تھا کہ اس کو نہ صرف حفاظت و احراز دیا گیا ہو بلکہ اس کو صبر و تحمل کی بات بھی بتا دی ہو جائے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے لئے جلا کر رکھ دیا ہے۔ اس حوالہ میں ۱۵ ص ۱۵۰ جملہ افکار و فکریات میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر و تحمل کی بات بھی بتا دی ہے۔ اب یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ انسان کو جس سے سزا کے طور پر نکالا گیا تھا یا کسی قسم کی سزا کے بعد سزا سے آزاد کیا گیا تھا، یہ سب کچھ ہے۔

یہ تصور دینا کے بعد پھر قرآن مجید انسانیت کے آغاز کی یہ تفصیلات بتا دے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائش کے لئے ہر ذرے میں ضروری تفصیلات بیان کر کے یہ بتا دیا کہ انسان کا آغاز ایک نیک نیتی سے مبرا عالم میں ہوا ہے۔ اگر کوئی پیرائش نہ کرے تو اللہ پرکھ دے کہ وہ کون سے اصول پر عمل کرتا تھا۔ انسان کا مادہ پختہ ہونے میں زمانہ پانچ بیس دن لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی پیدائش کے لئے ہر ذرے کے اندر ایک کھوجی پر بھی لگا دیا تھا کہ اس کو نہ صرف حفاظت و احراز دیا گیا ہو بلکہ اس کو صبر و تحمل کی بات بھی بتا دی ہو جائے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے لئے جلا کر رکھ دیا ہے۔ اس حوالہ میں ۱۵ ص ۱۵۰ جملہ افکار و فکریات میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر و تحمل کی بات بھی بتا دی ہے۔ اب یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ انسان کو جس سے سزا کے طور پر نکالا گیا تھا یا کسی قسم کی سزا کے بعد سزا سے آزاد کیا گیا تھا، یہ سب کچھ ہے۔

قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائش کے لئے ہر ذرے میں ضروری تفصیلات بیان کر کے یہ بتا دیا کہ انسان کا آغاز ایک نیک نیتی سے مبرا عالم میں ہوا ہے۔

اب اس میں اس قدر بھی لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائش کے لئے ہر ذرے میں ضروری تفصیلات بیان کر کے یہ بتا دیا کہ انسان کا آغاز ایک نیک نیتی سے مبرا عالم میں ہوا ہے۔

انہما نے بارے میں زور دیا کہ اس سے زیادہ چوتھے کی ضرورت ہے نہ ان ہی ایک
 حد سے زیادہ زور دیا کہ اس نے ان کی ضرورت ہے۔ مستقل کے بارے میں خواہی غور کیا کرنے کی
 ضرورت ہے وہ زور دیا کہ اس سے بھی چوتھے کی ضرورت ہے کہ اسے مستقل کیسے ہونا چاہئے۔
 اب اگر قوتیں مجید کا بنیادی مضمون یعنی زندگی زندگی میں صحت اور اثر دی زندگی میں
 قوتیں آپ کے سامنے ہو تو مجھے آپ کی کہیں کہیں کہ ان بنیادی مضمون سے بہت سے بارے
 موضوعات مختلف ہیں۔ نہ بہت ہی چیزیں کا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت اور انسانی
 زندگی کی یہی سوتلی پی ہے کہ زندگی زندگی کی ہے۔ وہ انسان کا تعلق اپنے پروردگار سے کیا ہے؟ انسان کا
 اپنے ماحول سے کیا تعلق ہو؟ انسان کے افعال و خیالات کی ہوں جس کا اپنے افعال اور خیالات سے
 ساتھ کیا رہا ہے وہ انسان کے جذبات و خواہش اور کے احساسات کیا ہوں؟ یہ ساری چیزیں اس
 بنیادی مضمون سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ اس سے قرآن مجید نے ان تمام موضوعات سے
 بحث کی ہے۔

اسلام میں دو قرآن مجید ان بنیادی موضوعات سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں ان کا مختلف ان
 علم کے مختلف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید نے اساسی موضوعات
 بنیادی مباحثہ فرمائیے ہوئے ہیں۔ ان اساسی موضوعات یا بنیادی مباحثہ کے ساتھ ساتھ
 تجزیہ اور موضوعات ایسے ہیں جن کا براہ راست قرآن اصل موضوعات سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ بہت
 انسان کے مشاہدہ کی چیزیں ہیں۔ انسان ان کا مشاہدہ کر کے ایک خاص حقیقت کا اسباب حاصل
 کر لیتا ہے۔ اس اسباب کے بعد اس کے لیے دوسری بہت سی چیزیں کو تسلیم انسان کو چاہیے
 ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بطور مثال و شاہد ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر
 قرآن مجید سائنس اور علوم تجربہ کی آپ کی ہے۔ وہ بھی قرآن مجید سائنسی ایجادات میں سے ہے
 ماحول بننے کے لیے جیسا گیا ہے۔ یہ تمام انسان اپنی عقل اور تجربہ سے نہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی وہ
 یہ کام کرتے رہے۔ جب قرآن مجید ہزل نہیں سواہ اس وقت بھی غور و خوض کا یہ عمل جاری تھا۔
 اور جو لوگ قرآن کو اس انداز میں سمجھ کر لے رہے ہیں وہ جو مانتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔

اسم بعض سائنسی حقائق ایسے ہیں جس کا مشاہدہ انسان بروقت کر سکتا ہے لیکن ان سے
 وہ سب حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید ان سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے نہیں کہیں یا دانی

کے طور پر قرآن مجید میں بعض ایسے پوائنٹ بھی ہیں جو سائنسی نوعیت کے ہیں، کیماں کہ ہمیں، عقیدات اور طبی علوم میں اہمیت دیتے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں قرآن پاک میں اس لیے کیا گئی کہ ان چیزوں کو انسان بہ وقت و جہاں ہے ان پر انسان در انور و مگر سے کام لے تو ان کے ذریعے سے انسان مسالمتی سے ان خالق تک پہنچ سکتا ہے جو قرآن مجید انسان نے ان تئیں مرانا چاہتا ہے۔ ان دواہب اور حکمتوں کی وجہ سے ضررنا بعض ایسے مسائل بھی قرآن پاک میں آ گئے ہیں جو اس پر اصل مباحث سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں، لیکن ان مسائل سے بحث کو سمجھنے اور ان کا ادراک حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین مختلف اہل علم نے مختلف ادوار میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک اندازہ صرف یہ کہ انی اللہ محدث دہلوی کا ہے جس کی طرف میں کثرت و اشارہ کروں گا جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کوشہ صاحب قرآن مجید نے ان مضامین کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک لفظ ”تذکیر“ کا استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہیں یہ دلائل اور یہ حقائق اس لیے استعمال کیا گیا کہ قرآن مجید نہ صرف مابعد الہی کتابوں میں انی حقیقی ہدایت الہی کی بدولت ہی ہے بلکہ خود قرآن مجید نے اپنا پڑھا لیکن اور انی عقیدات کی اس میں بار بار یہ بدولت سرائی گئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے مضامین کے سوتی، سبوتی مگر تذکیر کا لفظ برکھل ہے۔

شاہ صاحب۔ کہ تذکرہ قرآن مجید کے بنیادی مباحث یہ ہیں۔

۴۔ تذکیر یا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد دلانا۔ شاہ صاحب کی اصطلاح میں یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم اور بنیادی مضمون ہے۔ امت مسلمہ میں جو حضرات قرآن مجید کے اس مضمون میں زیادہ دلچسپی لیتے رہے اور جنہوں نے قرآن مجید کے اس پہلو پر گہرائی سے غور کر کے ان احکام کو زیادہ مرتب کیا وہ فقہائے اسلام کہلاتے ہیں۔ ان حضرات نے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان احکام کو اپنی زندگی کا ایک اختصاصی مضمون بنایا اور فقہاء علما کی ایک وسیع ذخیرہ و چوری لاہوری کی شکل میں مرتب کر کے رکھ دیا۔ یہ انھی احکام جو قرآن مجید میں بیان ہوئے جن کے مزید تحصیل حدیث میں آئی اور جن کے بارے میں مزید شرح و بسط سے فقہائے اسلام نے کام لیا اس کو شاہ صاحب نے چار اہم ذیلی موضوعات کے ذیل میں بیان کیا ہے۔

۱۔ ایک عنوان ہے عبادات کا، یعنی وہ اعمال جو انسان کو اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔

۲۔ دوسرا عنوان ہے معاملات کا۔ یعنی وہ احکام جو انسان کے انسانوں کے ساتھ تعلقات کو منظم کرتے ہیں۔ ان احکام میں انسان کی گھریلو زندگی، نکاح، طلاق، خیرہ و فرداخت اور جنگ، دارمسلح و غیرہ کے قوانین شامل ہیں۔ معاملات میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو قانون کا موضوع سمجھی جاتی ہیں۔

۳۔ احکام کا تیسرا شعبہ شہادہ صاحب کے نزدیک تہذیب منزل ہے۔ یعنی انسان کی عائلی زندگی کی ترتیب اور نظم۔ یہ خاندانی روابط کا وہ معاشرتی پہلو ہے جس کی پاسداری کر کے ہی خاندان اور معاشرہ کے اداروں کو کامیابی سے چلایا جاسکتا ہے۔ خاندانی اور معاشرتی روابط کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو قانونی حقوق و فرائض کا ہوتا ہے۔ جن کے حصول اور رادری کے لیے انسان ہدایت میں جاتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی گھریلو زندگی کے بے شمار امور ایسے ہوتے ہیں جو عدالتی چارہ جوئی کے بجائے آپس کی افہام و تفہیم اور ہم آہنگی سے چلتے ہیں۔ ان کے لیے آدمی ہر وقت حدانوں کا رجحان نہیں کرتا۔ آپس کے حقوق و فرائض کو سمجھتا اور ان کا خیال رکھتا ہی خاندانی اور معاشرتی زندگی کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے۔

۴۔ چوتھی اور آخری چیز تہذیب مدن ہے۔ یعنی حکومتوں کے نظام کو چلانا اور اس میں ہدایات اور رہنمائی فراہم کرنا۔ یہ چار بڑے شعبے ہیں جنہیں شہادہ صاحب احکام کی چار بڑی شاخیں قرار دیتے ہیں۔ گویا تذکیر باحکام اللہ جو قرآن مجید کے پانچ بڑے موضوعات میں سے ایک ہے۔ مذکورہ بالا چار زمینی شاخوں پر مشتمل ہے۔

شہادہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید کا دوسرا بنیادی مضمون مختصر ہے۔ مختصر سے مراد یہ ہے کہ دوسری اقوام یا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے جو مکالمہ ہو اس کا اسلوب کیا ہو، اور اس کے قواعد اور محرکات کیا ہوں۔ اس مکالمہ یا قرآنی اصطلاحات میں مختصر۔ کا ایک خاص اسلوب قرآن مجید میں آیا ہے۔ دوسری اقوام کے غلط عقائد پر تبصرہ، ان غلطیوں کی اصلاح و دران کی جگہ صحیح عقائد کی یاد دہانی۔ اگر ان کی طرف سے کوئی اعتراض آئے تو اس اعتراض کا جواب اور اعتراض کی کڑوری کی وضاحت کردہ اعتراض کی غلطی نہیں پر مبنی ہے اور اس غلطی کی تشریح۔ یہ

ساری چیزیں خاصہ کے شمس میں آتی ہیں۔ علماء اسلام میں وہ حضرات جو اس مضمون سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور انہوں نے اس پر زیادہ توجہ دی وہ جتنکین اسلام پر نگہ آتے ہیں۔ خاصہ کے شمس میں قرآن مجید نے جہاں جہاں ضرورت سمجھی ہے وہاں کر اور فرقوں کے مسائل کی تردید بھی کی ہے۔

مگر یہ فرقوں میں قرآن عظیم نے جہاں اہمیت اور امتداد دی ہے۔ ان میں سے وہ کا ذکر اختصار کے ساتھ ہی ہو چکا ہے۔ یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں میں گمراہی کی کون سی شکلیں رائج ہیں اور ان کے اسباب کیا تھے۔ اسی صریح طور پر ان میں گمراہی کی کون سی شکلیں رائج ہیں اور ان کے اسباب کیا تھے۔ ان حالات پر قرآن مجید میں واضح مباحثہ موجود ہیں۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد قرآن مجید میں مشرکین کے عقائد پر تبصرے ہیں۔ مشرکین میں وہ تمام اقوام شامل ہیں جو بت پرستی کے یگانہ کی مرض میں گرفتار ہیں اور کئی کئی مذہب کی کولی بولی، ہونٹھکی نہیں ہیں۔ ان سب کو مشرکین کے ایک عمومی زمرہ میں رکھا گیا ہے۔

چونکہ اور آخری زمرہ منافقین کا ہے۔ قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں ان کی زیادہ تفصیل ہے۔ خاص طور مدنی دور کے اہم واقعات مثلاً غزوہ احد، واقعہ ابک، غزوہ بدر، مسیح اور غزوہ احزاب کے ضمن میں منافقین کا ذکر قدرے تفصیل سے پایا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اندر خفاق کا جو مرض پیدا ہوا وہ کیا مگر پیدا ہوا اور ان کے کیا اعمال اور حرکات تھے۔ یہ طرز عمل کس طرح اور تن اسباب سے پیدا ہوا۔ اور مسلمان ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ یاد دہانہ بات یہ بھی فرماتے ہیں جن پر قرآن عظیم نے تبصرہ کیا ہے اور یہ خاصہ کا خصوصی موضوع ہیں۔

تیسرا مضمون وہ ہے جس کو حضرت شہ صاحب تذکرہ ہاکا، اللہ کے عنان سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک اعتبار سے توحید اور عقائد کی ایک مجموعہ اطلاق ہے۔ ایک اعتبار سے یہ عقائد کا ایک پہلو ہے، اور ایک دوسرے اعتبار سے اپنی انفرادی شان بھی دکھاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور اس کی قدرت کاملہ اور بندے پر اللہ تعالیٰ کے جو خاص نعمات ہیں ان کا تذکرہ اور یاد دہانی خود اپنی جگہ ایک لذت کی حامل ہے۔ بندہ کی اپنی نعمتوں سے سرفراز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے جو عجیب و غریب نمونے دکھائے ہیں ان کو قرآن مجید میں قرآن کے جامع لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ ان سب کی مسلمان یاد دہانی اللہ کی طرف سے ہے تاکہ ان لوگوں میں خود بخود غفلت نہ آئے۔ ان آلاء کی عظمتوں کا احساس کرنے اور یوں اپنے اللہ

شکر کا جذبہ پیدا کرے۔ جب شکر کا جذبہ پیدا ہوگا تو کفر سہادت کا ذوق پیدا ہوگا۔ اور یہ سہادت کا اہل پیرو اسلام کا تو انسان مزاج کے اس راستہ پر عمل پائے جو جنت میں جہنم کی طرف منسوب ہے۔

تہہ کی بات آلا۔ اللہ میں روئے تھیں بھی شعل میں ہوا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدا کر کے۔ پہلے سے تیار کر دی تھیں۔ تحقیق اگر سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو سامان تیار کیا ہوا تھا اور اس کے زمین پر انسان کی راحت اور آرام کے واسطے اب فراہم کر کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تہہ کہہ چاہیے تو آن مجید میں موجود ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی خدمت کے لیے چارہ، سونچ، دریا، پہاڑ، سمندر، ہوا، پانی، جمادات، نباتات، وحیوانات سب موجود تھے۔ ان سب کو پیدا کر کے آخر میں انسان کو بھیجا گیا کہ اب سارا کھانچ پیا کر ہے۔ چاہے اور منصب ملاقات مخلوق۔ مخالفت کی ضرورتی سمجھا لئے کے لیے چارہ سامان تیار کر کے۔ ان کے بعد ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ اب آپ چکر چارہ سامان سے لیں اور اپنی ضرورتی سمجھیں لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وارفتگی ہے۔ اس کے سب نعمت کے دیکھ کر تھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدا کر کے پہلے سے تیار کر کے رکھے تھے۔ ان کا وہ بھی تہہ کہہ ہے۔ ان کے علاوہ کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا تصور انسان کی عقل کی صفات سے مستطیع ہو رہا ہے۔ اور انسان ان کے نعمت سے مستطیع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقت میں کی صفت رحمت، انسان کی صفت رحمتیت وہ چند اہم صفات ہیں جن کی برکات و ثمرات ہر مشاہدہ و ثمرات پر انسان کو کرنا ہے۔ جن کے ثمرات سے ہر وقت برکتیں ان مشتمع ہو رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی عمومی نعمتوں کی یہ دہائی، یہ حضرت شاہ صاحب کی نظر میں تو ان مجید کا تیسرا انبیاء کی نعمتوں ہے۔

قرآن مجید کا یہ تھا بیان ان نعمتوں وہ ہے جن کو حضرت شاہ صاحب قدس سرہ بایام اللہ کے ہم سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی دین پر عمل کرنے پر انسان کے فائدہ نظر سے۔ ان نعمت کی طرف سے اور ان کے غیب و ظہور۔ ماضی میں جتنے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیے ہیں ان کے واقعات۔ انسان کو اس لیے بیان کیا ہے کہ پڑھنے والے اچھے راستے کو اختیار کرے۔ اور برے راستے سے بچیں۔

پانچواں اور آخری مضمون جو شاہ صاحب نے نزدیک قرآن مجید کو دنیاوی مضمون ہے وہ تہہ پر یا موت و حیات کا موضوع ہے۔ یعنی موت اور موت کے بعد آنے والے تمام واقعات کی یہ

دہائی۔ میں تو یہ عقائد کا ایک حصہ ہے، لیکن چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ ایک بہت اہم اور بنیادی عقیدہ ہے اس لیے اس کو ذہن نشین کرانے کا قرآن مجید میں خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر شاہ صاحب نے اس کو ایک الگ بنیادی مضمون کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔

یہ حضرت شاد ولی نقذ صاحب کے بیان کردہ علوم قدسہ ہیں۔ جن میں انہوں نے قرآن مجید کے مضامین کو ایک خاص انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اپنی سمجھ کے مطابق اگر جائزہ لیں تو شاہ صاحب کے جان کردہ علوم قدسہ کی طرح ہمیں بھی قرآن پاک میں پانچ بنیادی مضامین نظر آتے ہیں۔ ان پانچوں میں سے ہر مضمون قرآن مجید کے ہر صفحہ پر بالواسطہ یا بلاواسطہ موجود ہے، جس کا ہر تہری خود مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس سے کل دہائی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ اس کی کل حیثیت ایک وقت قرآن کے تہری کے سامنے رہے۔ اور قرآن مجید کی کوئی اہم چیز کسی وقت بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ خاص طور پر جب قرآن مجید میں کسی خاص پہلو کو ذہن نشین کرایا جا رہا ہو تو بغیر چیزیں بھینٹ نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائیں، بلکہ ان پر بھی نظر رہے۔

ان میں سب سے پہلا مضمون عقائد کا ہے۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ قرآن مجید کی تعظیم کا وہ حصہ ہے جو انسان کی فکری سرگرمیوں کو مثبت اور با معنی بنوت مطلق کرتا ہے اور اس کے فکری مشاغل کو صحیح خطوط پر منتظم کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان کی بنیادی قوتیں تین ہیں۔ ایک عقل اور فکری قوت ہے جس کا مرکز دماغ ہے۔ دوسری اس کے احساسات اور جذبات کی قوت ہے جن کا مرکز دل ہے اور تیسری قوت اس کے ظاہری اعمال ہیں جن کا مظہر انسان کے اعضاء اور جوارح ہیں۔ اکثر و بیشتر انسانی سرگرمیاں انہی تینوں میں سے کسی ایک کے دائرہ میں آتی ہیں۔ بعض اوقات عقلی اور فکری قوت کام کر رہی ہوتی ہے جسم ساتھ نہیں رہتا۔ جیسے امام شافعیؒ والے واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں لیکن ان کی عقل مسلسل کام کر رہی ہے۔ اور صبح تک بیٹکڑوں مسائل مستندہ کر چکی تھی۔ اسی طرح بعض اوقات دل میں جذبات کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے مگر جسم پر کچھ ظہور نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جسمانی اعمال ہر وقت ہوتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو نظر آتے ہیں۔

ان میں سے جو چیز انسانی فکر سے تعلق رکھتی ہے اس کو منجانبہ نہ ماننا چھوڑنا کام ہے۔ عقیدہ کے نفسی معنی بہت دلچسپ ہیں۔ ان سوالی سے عقیدہ کی نوعیت ماں کے دائرہ کار اور اس کے مقاصد کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ کائنات کے بارے میں جو بنیادی سوالات کسی انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا ہے۔ انسان اس کائنات میں بس ایک دینی نظام وضع کرے مجھو پیسے یہ طے کرے کہ کس زندگی میں انسان کا بنیادی کردار کیا ہے۔ وہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ جب تک ان سوالات کا کوئی واضح جواب نہیں ملے گا اس وقت تک اس کا بنیادی کردار متعین نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے ماحول سے اپنا تعلق معصوم ہو۔ اور اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کو یہاں کتنے دن رہنا ہے اور پھر کہاں جانا ہے۔ یہ سب کچھ جانے بغیر نہ کوئی وہ یہ طے کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کوئی نظام تشکیل دیا جاسکتا ہے۔

ان میں آپ نے یہ کہیں کہ کل سے آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں آیا میں اور کام کریں تو آپ کے لیے وہاں اس وقت تک کام کرنا ضروری ہوگا جب تک آپ کو معلوم نہ ہو۔ آپ کا وہاں کیا کام ہوگا۔ کیا عہدہ ہوگا اور کتنے دن آپ کو وہاں رہنا ہوگا۔ مگر آگے آپ جو اپنے ہیں، اسے اس قدر طلباء اور ملازمین کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی۔ ان سوالات کا جواب معلوم کیے بغیر آپ کے لیے کوئی کام بھی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یہاں میں بھیجا تو اسے ان بنیادی سوالات کا جواب مرحمت فرمانا تھا جس ضرورتی تھا۔ اب ان بنیادی سوالات کے جواب میں تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اور عقائد میں ہی ممکن ہیں۔ پوچھ کر کوئی شکل ممکن نہیں ہے۔

ان سوالات کا جواب دینے کی آپ مثال تو یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے جن میں اسے دیا اور عقل ہے۔ اب تو اپنے ذہن سے کام لو اور اپنے لیے ایک نظام زندگی بنانا۔ لیکن اس صورت میں لازمی نتیجہ ہو گا۔ جو انسان ہی معاشرہ میں پیدا ہوگا۔ رہا ہے کہ جتنے دماغ ہو گئے اسے ہی تصورات ہوتے اور جتنے تصورات ہوتے اسے ہی نظام ہو گئے۔ نظام زندگی جو اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو نظم کی ایک ذیلی میں پروردگار تعالیٰ اور اختیار کا ذریعہ بننا۔ اس لیے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں فرمایا۔

یہاں ذرا ذخیرہ کرنا فی دماغ کی حدود و قیود کو بھی دیکھ لیں۔ انسانی دماغ ایک پیچیدہ

طرح ہے۔ وہ یہ انسانی کمپیوٹر اتنا sophisticated پیچیدہ ہے کہ ابھی تک اس سے سب سے اونچی کمپیوٹر نہیں بنایا جاسکا۔ آج تک بننے والے سب کمپیوٹر اسی انسانی کمپیوٹر کی تقسیم ہیں۔ اس میں انسانی دماغ ہے اور کمپیوٹر اس کی نقل ہے۔ نقل بھی ابھی اس کے ارتقا میں ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح ہر کمپیوٹر کسی نہ کسی ڈیٹا کا تاج ہوتا ہے اسی طرح یہ کمپیوٹر بھی ڈیٹا کا تاج ہے۔ اگر کسی کمپیوٹر کو فراہم کیا جائے والا ڈیٹا درست ہے تو وہ کمپیوٹر بھی درست جواب دے گا۔ اور اگر اس کو غلط ڈیٹا ملے گا تو وہ غلط جواب دے گا۔

آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کتنی کر کے لے آئے ہیں اور اس میں غلط معلومات ڈال دیں۔ مثلاً آپ اس میں یہ فیڈ کریں کہ آپ کا نام چشمہ چشم ہے اور آپ کے والد کو نام چاند الہی ہے تو بڑے سے بڑے کمپیوٹر میں بھی "مطلوبات" محفوظ ہو جائیں گی۔ اب جب بھی آپ کمپیوٹر سے دریافت کریں گی کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ آپ کا نام چشمہ چشم اور آپ کے والد کا چاند الہی بتائے گا۔ اس میں کمپیوٹر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ تو بالکل ٹھیک اور تازہ معلومات دے رہا ہے۔ اسے صرف اس میں غلطی نہیں ہوا جاسکتا۔

یہ کہ جانی دماغ کے کمپیوٹر کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ صحیح معلومات ڈالیں گی تو یہ کمپیوٹر صحیح جواب دے گا۔ اور اگر غلط معلومات ڈالیں گی تو غلط جواب دے گا۔ اگر کمپیوٹر میں سب سے بڑے کوئی معلومات ہی لگا دی جائیں اور اس سے پوچھا جائے تو وہ اس سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ساری دماغی اسٹریٹجی آتی رہی لی، اس لیے کہ جس ڈیٹا کی ضرورت تھی وہ فراہم نہیں کیا گیا۔ اس مسئلے سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ انسانی دماغ اور عقل کی فہم کتنی سال کا جواب نہیں دے سکتے۔ انسانی دماغ سے جواب لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس پہلے سے درست معلومات کا ایک مناسب اور ضروری ذخیرہ موجود ہو۔

دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور اس کا کتب میں انسانانہ مقام و مرتبہ کے بارے میں جو سوالات اور شبہات انسانوں کے دماغوں میں آ سکتے ہیں ان سب کا حل فراہم کر دیا جائے کہ جانے گا۔ اگر یہ بات حق اختیار کیا جاتا تو لازماً اس کے دو نتیجے نکلتے۔ ایک نتیجہ تو یہ تھا کہ پھر انسان کا دماغ بے کار اور بے مصرف ثابت ہو جاتا اور اس کی حیثیت الیہ وجودت سے زیادہ کی نہ

ہوتی، اور سے محض ایک شہین کی طرح چاہے جاتا۔ خدا مل اللہ تعالیٰ کی بخشی ملکوت ہر سے مشاہدہ میں آئی ہیں ان میں شاہد انسانی دماغ نے اونچی ہوئی چیز اب تک پیدا نہیں کی تھی ہے۔ اس لیے کہ انسان بہترین مخلوق ہے اور بہترین مخلوق اپنے دماغ میں کی چیز سے ہے۔ اس دہری صورت میں یہ انسانی دماغ نے ہمارے ہر سے بھی بڑا کہ اس توہین کا اور دہری نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید بھی مختصر اور جامع کتاب لے بجائے ایک دہری یا دہری کی نڈن فرماتے جو شاید کئی ہزار ہلکتی لاکھ کتابوں پر مشتمل ہوتی۔ نہ اس کتاب کو انسان یا کر نکلتے اور نہ ہوں آسانی سے ہدایت حاصل ہوتی جس طرح قرآن پاک سے حاصل ہوتی۔

لہذا اللہ تعالیٰ نے بدترین بھی اعتبار نہیں فرمایا۔ ان دہریز امکانات کے ناقص قبول قرار پانے کے بعد ہر تہذیب اور دوسری تہذیب بھی تھا نہ ان تمام بنیادی مسائل تک کا جواب دے دیو جائے جو انسان خود اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، جن چیزوں کا وہ تجربہ نہیں کر سکتا، جن امور کا وہ مشاہدہ نہیں کر سکتا اور جن باتوں کو وہ اس قدر سے تصور نہیں کر سکتا۔ ان سب کے بارے میں قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کر دی جائے۔ پھر ان جو باتوں کے بارے میں ان کی عقل کو آزمادی دے دی جائے کہ جہاں تک جانتے جائے، جہاں تک رہنمائی دے دی جائے اور ان کے گھر کے گھوڑے و دواڑے، گھر و دوش کا سید ان اس کے سامنے رکھا دے اور یہاں تک وہ چلا کر پہنچے۔

یہ تیسرا توہین علی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعتبار کیا۔ اسی تیسرے آج بھی کو نظر اور مربوطہ انداز میں بیان و واضح کرنے کے لیے قرآن مجید نے عقیدے کی اساس اور اس کے بنیادی اصول و احکام دے۔ عقیدے کے معنی اتنی ہیں کہ وہ عقیدہ بھی وہی ہے۔ جب آپ و رسول میں گروہ کا کہ ان دونوں کو ایک ہی عقیدہ اور پھر اس کے کو سمجھ کر مشہور بھی کر دیا تو اس عقیدہ کو عقیدہ کہتے ہیں اور بہت سی دہریز کہ ایک بنیادی تو نہیں عقیدہ کہہ سکتے۔ اس سوال پیدا ہو گا کہ اگر وہ عقیدہ کا کیا تعلق ہے اور انہوں کے درمیان کیا نسبت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ نسبت بڑی غیر معمولی اور بڑی اچھی نسبت ہے۔

اگر آپ سے کہا جائے کہ کبھی ایسے جیسے ریچھان میں سڑ کر کے منہ بال مقصود پر پہنچ جائیں جیسے نہ راستہ کی واضح نشان دہی ہو اور نہ یہ چاہو کہ نہ سمت میں جائے وہ فاقہ ظالم ہو

کہ اس ریگستان کے ایک طرف منزل مقصود ہے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا دشوار ہو گا کہ منزل کس طرف ہے۔ ہر سمت ایک جیسی نظر آئے گی۔ اگر اس ریگستان میں آپ کو راستہ نہ بتایا جائے تو انسانی ذہن بری طرح بھٹک جائے گا۔ عقیدہ سے سرفراز ریگستان ہیں۔ ان کو بانہہ کر کسی خاص راستہ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ چلنے والا خود ہی چلا ہے، درسیوں کا کام صرف راستہ کی نشان دہی کرتا ہے۔ جو ان درسیوں کے اندر اندر چلے گا۔ وہ راستہ پالے گا اور جو درسیوں کے اندر نہیں چلے گا وہ صحیح راستہ نہیں پالے گا۔ صحرا کی دستوں اور ریگستان کی پہاڑیوں میں کم ہونے سے چانے کے لیے جس طرح راستے کی نشاندہی کی جاتی ہے اسی طرح فکری صحراؤں اور عقائد کے ریگستانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ کی نشان دہی کر دی ہے۔ یہی راستہ عقیدہ کہلاتا ہے۔

اسی طرح ہماری فکر بھی اسی صحراؤں کی دستوں میں گم ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ عقل کی راہنمائی اور ہدایت کے لیے دونوں طرف نشان لگا دیے گئے ہیں۔ اس سے ایک واضح راستہ تشکیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھٹکنے کا امکان نہیں رہتا۔ پھر آپ جتنا مرضی چلنے چائیں آپ کے لیے منزل مقصود پر پہنچنا آسان ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقیدہ کو بیان کر کے انسانی فکر کو ایک واضح راستہ اور صحیح عقائد فرمایا ہے۔ یہ راستہ آقا، صلوات اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں ایک ایسا راستہ لے کر آیا ہوں جو نہایت سیدھا ہے جس پر کچھ ہنڈ کر کے بھی چلا جائے تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ یہ بہت آسان راستہ ہے۔ انتہائی نرم ہے۔ راستے میں کوئی ایسا پتھر نہیں ہے۔ جب سمجھانوں کے لیے راستہ بتایا جاتا ہے تو اسے صاف اور نرم بھی رکھا جاتا ہے۔ چٹانوں پر سے بھٹک کر تو مہمان نہیں جایا کرتے۔ اس راستہ میں اتنی روشنی ہے کہ نیلہا سمجھ جائے۔ اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جیسے اس کے دن۔ اس راستہ میں کوئی الجھن اور پریشانی نہیں۔ یہ راستہ ذاتی فکر و شبہ اور قیصری رعب پر ڈالنے کے لیے قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔

عقیدہ کی نیچیں بنیادیں ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو حیدر، راستہ اور معاد۔ معاد کے عقلی معنی ہیں وہ جگہ یا وقت جہاں آپ کسی سے ملاقات کا وقت تقرر کریں۔ معاد کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اور ہر قوم سے ملاقات کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس ملاقات کی تصویر قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو حیدر، راستہ اور معاد کا آپس میں گہرا

منطقی ربط ہے۔ وہب انسان کا ذات پر توڑنا سنا بھی غور کرنے سے تو دور اس نتیجہ پر پہنچنا ہے کہ اس کا کائنات ذات کے خالق نہ بنا چکا ہے اور ہے۔ اگر خالق مبدوء و مخسوم ہوگا۔ جب اس کو بڑا کرنا اور منہ بھرا چاہیے توئی بے عقل اور ناتوان ہے۔ ان کو یہ مارا نظام اس طرح نہیں ہے۔ کتب میں ملنے چل رہا ہے۔ جب وہ وہب خالق ہوگا تو وہ تمام برائی ہوگا۔ اس لیے کہ وہ اس کا رونا بنا کر ایک جانب بیٹھ نہیں کہے بلکہ ہر وقت اور ہر لمحہ اس کو چلا بھی رہا ہے۔ وہ سب بھی ہے کہ طے کے بغیر کائنات نہ چلا سکتا لیکن نہیں ہے۔ اس طرح وہ ساری الٰہی صفات حروف و اقوال و افعال میں ایسی ہی ہیں ہوتی ہیں اور اس ایک عقیدہ کے منطقی نتیجہ کے طور پر ایک ایک کر کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اور ان کی عقل میں یہ تسخیر رہتا بھی جائے گی کہ انھیں یہ حق ہونا چاہیے تھا۔ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرے گی۔

جب ایک اندوہ کا قیہ و انسان ان کے تو پر اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم کو مہیے نہیں۔ سب پر جگہ ایسی ہی مرضی چل رہی ہے آفتاب اور ماہتاب اس کی مرضی کے بغیر ذرا دور اور نہیں اٹھ سکتے۔ کائنات کی کوئی قوت اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی تو ہم مہیے اس کی مرضی کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں اور ہمیں کیوں یہاں کرنا چاہیے۔ لہذا ہمیں اس کی مرضی معلوم کرنی ہوگی۔ اس کو ذرا غور کرنے سے درمات اور بات یہ یقین سمیٹا کر وہ بھی ضروری ہے۔

جب نبوت اور رسالت پر عمل درآمد شروع کر دیں گے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ نہ تو یہاں ہوں گے ان کے ساتھ لفظ عقل کا وہ یہ کیا ہوگا۔ اور جو یہ کاروبار ہے ان سے ساتھ لیا ہوگا۔ تو یہاں سے معذور۔ یقین پیدا ہو گیا۔ مگر یہ یقین تھا خدا آپس میں نہ صرف مکی معذور ہو گا۔ میں جگہ ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ بھی ہیں۔ ایک پر یقین تو ہے تو باقی سب پر بھی ایک ایک کر کے یقین آتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس سارے طور اور اس کی لفظات کا ترجمہ بتا دیا ہے۔ بعد میں صرف بنیادی چیز کے بتائی گئی ہیں۔

قرآن مجید کوئی علم اسلام کی کتاب نہیں ہے بلکہ ان میں انسانی اصول و مہدی و مکی بنیادیں بتائی گئی ہیں۔ انسانیوں کے طرز عمل کی بنیادیں بتائی گئی ہیں۔ اور بلاشبہ بتی ہیں۔ جسے معاملات میں انسان کو کامیابی حاصل ہے۔ عقیدہ کو۔ اور واضح نواز میں سمجھا اور سمجھا چاہیے۔ قرآن مجید کی حدود میں، بلکہ بیان کے خارج سے کسی قدر محدود فلسفے کے مباحث معنی و

تعمیر کرنے کی کوشش کی کہ خدائے کبیر کو مجھے کے لیے اس کے ماحول و احس و وجود کا ماحول ہے ضروری ہے۔

آپ نے ہندوستان کے ناک کے گلت پر تری صورتی کی تصویر چمکی ہوگی۔ یہ ہندوستان کا سرکاری نشان ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کا نام بھی تری صورتی پاؤس ہے، حالانکہ پیسہ وہی ہے مگر تری صورتی نہیں تھکتے کہ وہ بکوار ہیں اور ہندوستان میں پائے جانے والے تمام مذاہب کو براہ کھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔۔۔ تری صورتی سے مراد خدا کی شین بنیادی صفات اور ان کے مظاہر ہیں۔ خدائے خالق، خدا مکی، خدا نے سمیت۔

قرآن مجید نے اس غلط عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ خالق کائنات ایک ہی ہے، البتہ اس کے بہت سے خوبصورت نام ہیں۔ قرآن مجید میں صفات کی اصطلاح بھی استعمال نہیں کی گئی، بلکہ اسماء الحسنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ پاکیزہ نام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ پایا جاتا ہے اسے کسی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ مرنے والے استعمال اور ترقی پر مبنی جہاں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ زمین میں سولہ پید ہو سکتا ہے کہ یہ کون کتنا ہے نہ نہیں کے طور پر بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ زمین میں کوئی شخص یہ تصور اور یہ بود و عقیدہ رکھتا تھا، نہ عرب میں آج، نہ دیگر مذاہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ لیکن ایک قوم دنیا میں موجود ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارا اسماء رام کی ایل ہے۔ رام نے کھیل کے طور پر یہ کائنات پیدا کی ہے اور یہ جن بن گیا ہے۔ یہ دنیا اس نے خوش طبعی اور وقت گزاری کے لیے بنائی ہے۔ جب اس کا دل بھر جائے گا تو اس کا توڑ پھوڑ دے گا۔ جیسے بچے ریت کے گھر بناتے ہیں، ان سے دل بھرتے ہیں اور جب وہ بھر جاتا ہے تو ان کو توڑ پھوڑ کر دوسری دلچسپ سرگرمیوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ہندو طہ و مناس کے نزدیک اس تصور کی بنیاد پر کائنات کا پورا نظام بنا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس منہل نظریہ کو ایک لفظ میں ستر کر دیا کہ یہ ساری کائنات حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، اس کی بنیاد میں کوئی غیر مجید و مکر یا عنصر شامل نہیں ہے۔

یہود پر بھی یہ عقیدہ نہ جانے کب سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن خدا

حقوق کو پیدا کیا اور اسے دن ظالم مخلوق کو بھیہ کیا اور تیسرے دن ظالم حقوق کو بھیہ کیا۔ اس طرح
 پہون کی مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ساتویں دن اس نے آدم کو کیا انجوز باللہ وہ عمل
 کیا۔ قرآن مجید نے ایک لفظ میں اس سے تصور کو غلط قرار دے دیا۔ وہ یہی بحال ہے۔ اور
 ان سب کو پیدا کر کے تھا کہیں۔

چند مثالیں ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح قرآن مجید نے ایسے دیک اور
 الفاظ میں بڑے بڑے، اعلیٰ انکار اور کافرانہ تصورات کو غلط قرار دیا۔ یہ سلوب ہے، جو قرآن مجید
 نے عقائد کی وضاحت اور فہم کے لیے اختیار کیا ہے، انسانی غمراہی میں متعین کرنے کے لیے
 گویا یہ راستے مقرر کر دیے۔ جہاں جہاں سے انحراف کے راستے کھنٹے تھے وہ راستے بند
 کر دیے۔ جہاں نہیں گزرتے تھے اور انسان کا پاؤں نہیں سکا تھا وہ گزرتے اور سواری بند کر دیے۔
 ایک اور چیز جو کہ بڑے شش خاص طور پر قرآن مجید میں آئی ہے جو باتیں میں
 بڑی غلط فہمی کا ذریعہ بنتی رہی ہے۔ اس باب میں اگر انکھن پڑا ہو جائے تو انسان بہت سی غلط
 فہمیوں کا کارند ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی انسان کو اپنے بارے میں ہوتی ہے۔ انکی سمجھتا
 ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو اپنے کو خدا سمجھ کر فرعون بن جاتا ہے۔ ہر سے اس زمانے میں بھی
 ایک افریقی ملک کا صدر تھا اس کے اسنے والے اس کو خدا سمجھتے تھے۔ ہر جگہ اس کا یہ دو کھنا
 عبادت سمجھا جاتا تھا۔

اس کے برعکس انکی ایک اور غلط فہمی انسان کو یہ پیدائش ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو
 کیمروں کوڑوں سے بھی بدتر ہوں۔ دنیا کی ہر چیز مجھ سے بڑی اور افضل ہے۔ ہر چیز جو مجھ سے
 افضل ہے، ہر دیر سے لیے خدا ہے۔ ہر چیز جو مجھے نقص یا نقصان پہنچائے وہ میرے لیے خدا کا رعب
 سمجھتی ہے۔ وہ ہندو، مسیحی، بو، جین، کالکٹ اور ہندو، مسیحی اور جین کے دیوتا ہوں۔ ان سب کو مجھ سمجھایا
 گیا ہے۔

قرآن مجید نے ان دونوں غلط فہمیوں کی تردید کرانی اور بتایا کہ انسان کو درجہ ام نے
 اپنی تمام مخلوقات سے بلند کیا ہے۔ ولقد کرمنا بنی آدم وحملہم علیہم والحدود والحدود
 ہم من الطیبات وفصصناہم علی کل شئ۔ جنانہم نے کیا آدم کو کرم دیا۔
 ہر دیر میں ان کو سواریاں عطا کیں، ان کو پاکیزہ اور شہری چیزوں پر مشتمل ذائقہ فرامایا اور اپنی

بہت سی مخلوقات پر ان کو بڑی نصیحت اور برتری دھاک۔ لہذا جب ہم نے آرام دھا کیا ہے تو دینی کی کسی چیز کو بڑا نہ مانو، ہم بچے سے تپ وادب بلند ہے اور ہر چیز تمہارے لیے مخری کی تھی ہے۔

اب وہ رہا، ہر کے انسان نے فیک شخص کو تو خدا مانا چھوڑ دیا ہے۔ اپنا ایک سے نہ کہ اپنی میں پر مشتمل کر رہا اور خدا سے خدا کی کا قدم ہمارے اس حد پر دور میں بھیجا، مانا جاتا ہے، مثال کے طور پر، طغویٰ پر بیعت کرنے کیلئے۔ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار مطلق حاصل ہے۔ وہ جو چاہے کرے، سوائے اس کے کہ وہ کسی مردہ کو حیات بخش دے سکتی ہو، کسی عورت کو مرد نہیں بنا سکتی۔ یہ وہ قدرت کاملہ ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کو فرعون کے قدم پر قائم کرنے کے مترادف ہے، انہی کو وہ پرنا سمجھے وہ جائز ہے اور جیسے جائز سمجھے وہ ناجائز ہے۔ یہ وحییت اہل عراق نے سرحد کو اور اہل مصر نے فرعون کو، انہی وحییت اہل اہکستان نے پارلیمنٹ کو، نے دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلوں نے یہ خدا کی وحییت ایک فرد کو، انہی وحییت اہل اہکستان نے ایک مردہ کو بے رحمی ہے، بعض اوقات مراعات ایک شخص کی طرف سے آتی ہے تو خدا دہوتی ہے۔ لیکن اگر بہت سے انسانوں کی طرف سے مرنے والے تو اس کے اثرات بہت بڑھ جاتے ہیں۔

یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق عدالت سے ہے۔ قرآن مجید میں یہ سارے مضامین سارے فاتحہ سے لے کر اناس تک بیان ہوئے ہیں۔

قرآن مجید کا دوسرا بڑا مضمون احکام ہے۔ یعنی قرآن مجید کی روایات اور تعلیمات جو انسانی زندگی کے ظاہری احکام کو منظم کرتی ہیں۔ یہاں بھی قرآن مجید نے انسانوں کو غیر ضروری اصول و قواعد کے بوجھ سے نہیں ڈالا، اور نہ ہی یہ قرآن مجید کا مقصد ہے۔ قرآن مجید نے ساتھ ساتھ ان کے اس طریقہ عمل کو قطعاً رد کیا ہے جس کے بموجب انہوں نے قانون کا غیر ضروری بوجھ دھوکے کے دو پر اتار دیا تھا کہ ان کی کمرہات تھی تھیں۔

قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انی مولیٰ تعلیم اور شریعت کے اوصاف اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: **يُصْطَفَىٰ مِنْكُمْ خَيْرُكُمْ**۔ **يُصْطَفَىٰ مِنْكُمْ خَيْرُكُمْ**۔ **يُصْطَفَىٰ مِنْكُمْ خَيْرُكُمْ**۔ یہاں یہودیوں کی طرف بھی بالواسطہ اشارہ ہے کہ ان کے وہ ہیں اور مایوں نے محاسن ان کی بر غیر ضروری ضابطوں اور قواعد و اصول اور قواعد کا اتباع جھلا دیا تھا کہ لوگ اس سے انکار کیے تھے۔

قرآن مجید نے واضح اور دونوں اعلان کیا کہ دین میں شک کوئی جتنی ہے اور نہ لگی۔ ماحصل علیکم
فی الدین میں حرج۔ غصوں، دسرا اور ایسے ہی دوسرے ماحصل دوقاعدہ شریعت کے احکام کی بنیاد ہیں۔
جس طرح عقائد میں بعض بنیادی ہدایات دی گئی ہیں اسی طرح احکام میں بھی بنیادی
ہدایات دی گئی ہیں۔ براہ راست، احکام پر مبنی آیات قرآن مجید میں صرف دو سو یا سو اسی ہیں اور
اثنی عشر ہیں جو احکام سے بالا اور تعلق رکھتی ہیں۔ بقیہ پور ہزار ایک سو آیات دوسرے
معاملات سے متعلق ہیں۔ یہ حدود جو قرآن مجید نے دی ہیں یعنی حلال، حرام، مستحب، وغیرہ ان
کے اندر رہتے ہوئے، امت کے اہل علم، اپنے اجتہاد اور اجماع سے ضروری تصدیقات طے کر سکتے
ہیں۔ ان تصدیقات کی قیامت تک کوئی انتہا نہیں ہوگی۔

اس کی مثال دینی ہے جیسے کہ ایک کئی منزلہ عمارت، بنائی جائے اور اس کی گہری بنیاد میں
رکھی جائیں۔ تکمیل کے بعد اس عمارت کی اندر سے زمین و آرائش اور زیب و زینت ہوتی رہے۔
اندر سے مسلمان تبدیل کیا جاتا رہے، اس کی جزوی ترتیب و آرائش بدل جاتی رہے۔ باقی عمارت
کا ڈھانچہ اور بنیادیں وہی رہیں۔ اس فارمک درون تبدیل ہوتا رہے، حالات کے لحاظ سے
اندرونی اور بزدلی تبدیل پڑیں ہوتی رہیں۔ موسم کے لحاظ سے، ملانے کے لحاظ سے، اور زمانہ کے
لحاظ سے لوگ حسب ضرورت جزوی رد و بدل کرتے رہیں۔ احکام سبک دہ میں قرآن مجید کا بھی
انفار ہے۔ احکام کے لیے فقہی اصطلاح مروج ہے۔

فقہ کے لفظی معنی ہیں گہری سمجھ۔ آپ سوچیں گے کہ گہری سمجھ کا اور قانون کا آپس میں
کیا تعلق ہے؟ ذرا سوچو کر میں تو پتا چل جائے کہ ان دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید
میں جو آیات احکام ہیں وہ تو روزِ حائل سو آیات سے زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ چھ سو آیات لامتناہی
حالات و مسائل پر منطبق ہو رہی ہیں۔ انسانی زندگی میں بے حدود حساب اور بے شمار کیفیات اور
لا تعدد و معاملات ہر وقت اور ہر لمحہ ہر شخص کو پیش آ رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات ان
ذرائع و اصولوں سے منضبط ہو رہے ہیں۔ ان محدود اصولوں کو محدود حالات پر منطبق کرنے کے
لیے گہرے غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک محققِ فہم سے کام نہ لیا جائے اس وقت تک ان
ذرائع و اصولوں کو زندگی کے لامتناہی گوشوں میں منطبق کرنا ناممکن ہے۔ فقہ فقہ یعنی گہری فہم و
بصیرت اس سارے عمل کا لازمی حصہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی مضمون تھا۔

تیسرا بنیادی ضمون ہے اخلاق، تزکیہ اور احسان۔ یعنی وہ چیز جو انسان کے جذبات اور احساسات کو منضبط کرے وہ اخلاقی، تزکیہ اور احسان ہے۔ تزکیہ کی اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے وعلیہم الکتاب والْحِکْمَةُ وَیَزِکِّهِمْ۔ تزکیہ سے مراد ہے روحانی پاکیزگی کا ایسا عمل جس کے نتیجہ میں انسان اندر سے پاکیزہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق و تاقا مضبوط ہو جائے جتنا ہونا چاہیے۔ اس عمل کا نام جو ضرورت کے ایک چودے عظام عمل سے عبادت ہے تزکیہ ہے۔ جب انسان پاکیزگی اور تزکیہ کے اس طویل عمل سے گزرتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جو احسان کا مقام کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر اس مشہور حدیث میں ملتا ہے جو حدیث جبریل کہلاتی ہے۔ اس حدیث کے بموجب احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

یہ احساس کہ میں میرا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں اور وہ کسی وقت بھی، ایک دقیقہ اور ایک ثانیہ کے لیے بھی، میرے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر ایک انقلابی قوت اور غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے پھر انسان اگر اپنی ساری کیفیت کا موجودہ کیفیت سے موازنہ کرے تو اسے زین اور آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ پہلی زندگی حیوانات کی زندگی تھی اور اب اصل زندگی شروع ہوئی ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا ہر عمل، خواہ وہ خفا میں ہو یا رات کی تاریکی میں، صرف اللہ رب اعترف کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے، اسی سے وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ ایک نوجوان خاتون رات کی تاریکی میں یہ سوچ کر رودہ میں پانی نہیں ملاتی کہ اگر عرض نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا مقام ہے جو تزکیہ کے نتیجہ میں رودہ فروخت کرنے والی لڑکیوں تک میں پیدا ہو جاتا ہے۔

یہ قرآن مجید کا تیسرا بنیادی ضمون ہے۔ تزکیہ اور احکام کے باب میں ایک چیز اہم ہے۔ وہ یہ کہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے وہ اکثر و بیشتر مدنی صورتوں میں نازل ہوئے۔ مکی صورتوں میں احکام نہیں ہیں۔ اخلاقی و تزکیہ کی ہدایات دونوں جگہ ہیں۔ سورۃ مومنوں اور سورۃ فرقان میں جو دونوں کی صورتیں ہیں اخلاقی احکام دیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ اخلاق پر عمل کرنے کے لیے نہ کسی ریاست کی ضرورت ہے۔ نہ قانون کی اور نہ کسی سیاسی ادارے کی۔ تمام

اہل ایمان قرآن مجید کی اخلاقی ہدایات پر عمل کرنے کے پابند ہیں، جو ہے ریاست کا وجود ہو یا نہ ہو، اخلاق اور روحانیت ہی میں مبادیات بھی شامل ہیں اور ہر جگہ ہر فرد پر ان کی پابندی لازم ہے۔ ان امور پر علمبردار کے لئے کسی اسلامی حکومت یا مسلم حاکم کا وجود ضروری نہیں ہے۔

قرآن مجید کا چوتھا بڑا مضمون اسم سابقہ کا تذکرہ ہے، جس میں قصص انفرآن بھی شامل ہے۔ اس تذکرہ میں قرآن مجید نے دو قسم کے تذکرے کیے ہیں۔ ایک تذکرہ دو ان حضرات کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور مقرب بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات و سروریں تک پہنچا کر اور ان کی پیروی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کا کہنا ہے کہ ان میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بعض کے بیان نہیں کیے۔ یہاں یہ سنا۔ پھر اگر انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے، جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے، تو پھر صرف لاکھ بڑے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ اگر سب کا تذکرہ کسی قوم از کم دو چار سو کا ذکر تو ہوتا۔

یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر میری ایک سہولت نکھول لو، میں رکھنا چاہتا ہوں جس میں میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہیں و راسخ و دین۔ ایک براہ راست بعثت جو عربوں کے لئے تھی، دوسری بعثت جو عربوں کے واسطے سے غیر عربوں کے لئے تھی۔ اسلوب کے ضمن میں میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں بہت سے مضامین خاصا عربوں کی رہایت سے آئے ہیں۔ یہ وہ مضامین ہیں جس سے عرب واقف تھے، اور نہ صرف واقف تھے بلکہ ان میں سے بہت سے امور ان کے مزاج اور عادات کا حصہ تھے۔ چنانچہ بنی انبیاء، کرام کے ناموں سے عرب لوگ مانوس تھے، ان کا تذکرہ کرنے پر کٹنا یہ گیا ہے۔ وہم یہ منوانا مقصود نہیں تھا کہ فلاں افغانی، جو بخارا، ہندوستان، جاپان، چین میں بھیجے گئے تھے وہ واقعاتی تھے۔ اگر ایسا نہا جائے تو عربوں کے لئے ایک رو بہا شاخسانہ ہوا جاتا۔ لوگ اصل بات کو نظر انداز کر کے یہ بحث شروع کر دیتے کہ فلاں صاحب جن کا نام آیا ہے وہی واقعی نبی تھے کہ نہیں تھے، یہ ایک خالص ویرانہ سوالیہ ہوتا جو قرآن مجید کے متعدد سے غیر متعلق ہے۔

چونکہ وہم مقصود صرف نبوت کا اصول اور منصب نوا تھا اس لئے صرف انبیاء کا نام لیا گیا جن کو قرآن کے مولین کا طعن، یعنی عرب لوگ پہلے سے جانتے تھے۔ وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان خیمہ سلو سے اس حد تک واقف تھے کہ یہ دونوں بہت عظیم بادشاہ کنور سے

ہیں۔ یہ کیا کیا کہہ دینی بھی تھی۔ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام لیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے والد سے دین کی بہت سی باتیں مانگ لیں۔ ۱۰۸۰ء تک۔ آخر متحدہ خلیفہوں کے ناموں سے مانگوں تھے۔ اور کہتا ہاں کہ ہر سب بھی تو خدا پرست تھے۔

خیر عربوں کی مثالیں دینے سے دیکھنا نہیں بھی پیدا، دینی تھیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں کوئی کرشن کی کئی تے ہوں تو عربوں کے لیے قرآن مجید کے اولین مخاطب کے طور پر یہ۔ مخاطب ہی نہیں تھا کہ اسی ہندوستان کے۔ لیے پیچھے جانے والے نبی کا نام کرشن ہی تھا۔ اس وقت اسل تصدوہیت کا منصب ان سے ملتا تھا اس لیے ان کے چنے بچانے اولیاء ہی کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ اور چونکہ بہت سی آذینی گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے آپ کی ہریت اور دار الی تعلیم بیان کر دئی گئی۔

سابقہ تاریخ میں سے ہر نبی کا مقام جاننا سمجھنا دے کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف یہ جو توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسب اور جہاں اور اس کو نبی بنا کر مجاہد و جہاد دئی تھا۔ بیان ہے کیا کہ اسل متعہ پر انھیں مرکز ہے اور متعہ سے بہت کر غیر ضروری ماحول و ماحول ہو جائیں۔ اس سے ایک اور نتیجہ یہ بھی ملتا ہے کہ موت و قیامت کے بعد ان میں جو بہت دینی بہت اخصان سے اجتناب کرنا چاہیے۔

ان نبیاء کرام کے تذکرہ کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید محض تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کو ان واقعات سے اس انداز کی انجلی نہیں ہے جس انداز کی ایک مورخ کو ہوتی ہے۔ قرآن صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کیا تھیں۔ اور ان کا رویہ اور طرز عمل کس طرح تھا، تاکہ دوسرے بھی اس طرح کا رویہ اختیار کریں۔ اس تذکرہ میں قرآن مجید نے یہ دستاویز کیا ہے کہ ان نبیاء کرام کے تذکرہ کو ترجیح دئی ہے جو اہم مقام اخلاقی کی خصوصی طور پر زندگی کرتے تھے۔ قرآن میں ہر شہر، ہر قوم، ہر زبان اور ہر قوم کے سامنے جرات سے حق دیتے ہیں کی تعلیم دیتا ہے۔ جو نبیاء کرام جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے خاص طور پر ان اوصاف کے حامل تھے۔ تھے صبر کی، شجاعت، انصاف، ایوب علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے اتنی دوسری جگہیں ملتی ہیں۔ اگرچہ ہر نبی بہت سے نام لیا، اس میں جو تھیں۔ مگر حتمی واضح ہو کر یوحنا علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں ہوئی آتی تھی۔ اس کے ہاں نمایاں نہیں ہوئی۔ شہر حضرت

سبع مہان علیہ السلام کی زندگی میں جتنا طے چلا تھا کسی اور نبی سے اس نمایاں ہو کر نہیں آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چھین نعشیں بھی کسی کو عطا نہیں ہوئیں۔ قربانی ہونے والی ہے مگر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک میں یہ چیز متعین ہو رہی ہے اس طرح کسی اور کی ذات میں نہیں ہو رہی ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے بہت سے نئی کھڑی تھیں مگر حضرت یونس علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ ضرب القتل بن گئیں، پھر فرعون نے اس کی جیسی ضرب الا مثال دنیا کی ہر سسطہ زبان میں مٹی ہیں۔ اتنی جرات کردار کہ انسان کا دم ضرب القتل بن جائے بہت کم انسان فوج کو نصیب ہوئی ہے۔

اس طرح یہ بچپن کے بچپن، نبیاء کرام خاص خاص انسانی اوصاف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کا ذکر صرف چند الفاظ میں ہی آیا ہے۔ مثلاً حضرت مزین علیہ السلام۔ ان کے اوپر موت خدائی ہوئی تھی واللہ تعالیٰ نے طویل عرصہ بعد انہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا اس لیے اس غیر معمولی واقعہ کی وجہ سے ان کا تذکرہ آگیا۔

یہ انبیاء کرام کی سیرت کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید میں جانبا نکھرا ہے۔ جب قرآن مجید کا قاری پڑھ کرے بار بار پڑھتا رہے گا تو اس کے سامنے یہ حارے انسانی اوصاف اور اخلاقی خصوصیات منظر پیش ہونے لگیں گے۔ قرآن مجید کا پڑھنے والا انبیاء کرام کی روحانی معیت میں زندگی گزارے گا۔ ہر وقت اس کے سامنے یہ مناظر ہیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا، حضرت سلیمان نے کیسے شکر کیا، حضرت ابراہیم نے کیسے قربانی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے حق بات کہی۔ انسانی ذہن اور کردار سازی پر اس کا جواثر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ واضح ہے۔

ان تمام خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرمی ہے۔ آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں بقدر تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام اہم ترین واقعات قرآن مجید میں محفوظ ہیں، غزوات، ہجرت، فتح مکہ وغیرہ۔ قرآن پڑھنے والا واقعتاً یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ سیرت کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے۔ آخر قرآن کا قاری قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو روحانی طور پر وہ انبیاء کرام کی معیت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا اثر انسان کے کردار میں اتنا غیر معمولی اور غیر محسوس طریقے سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ ان لوگوں سے

تہ مل کر کے ہو سکتا ہے جو قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھتے جیسا کہ پڑھنا چاہیے۔

پان لکھوں کا ذکر ہے جو قرآن مجید کی نظم میں غلبت رول وائل ہیں۔ اور اتنا کہ وہ امم مابعد کے حوالہ سے ان نفی کرادوں کا ہے جو سرمدی اور انحراف کا نمونہ ہیں۔ گرائی اور انحراف انسان کی زندگی میں جتنے راستوں سے آتا ہے وہ وہ ہیں۔ انحراف کی ذیلی قسمیں تو بہت ہیں لیکن یہ دو بڑے بڑے راستے ہیں۔ ایک انحراف آتا ہے کسی نعمت کے آنے کے بعد اور دوسرا انحراف آتا ہے نعمت کے چھن جانے کے بعد۔ بعض اوقات نعمت آتی ہے تو انسان پھول نہیں مانتا۔ مثلاً اقتدار مل جانے تو فرعون اور عمرو بن لوطا ہے بعض اوقات اقتدار تو نہیں ملتا لیکن اقتدار کی مصائب ملتی ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے اور بننا ہے شر کا مصائب پھر رہے ہیں۔ ایمان کا وقت کے نظریات سے بڑا قرب تھا اس لیے اس قرب نے نشر میں ہم کو کیا اور راہ راست سے ہٹ چکا گیا۔

بعض اوقات انسان وراثت کے نقشے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس نشہ میں راہ راست سے ہٹتا ہے۔ اس کے لیے قارون کی مثال دکھائی گئی۔ کبھی نہ دوست ہوتی ہے نہ اقتدار ہوتا ہے نہ اقتدار سے قربت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی نہ دوستی سے رشتہ داری کی بنا پر انسان ہٹ چکا ہے۔ انسانی تاریخ میں غزادوں، کمبوں سے بڑے انسان، غزادے ہیں۔ انبیاء و کرام سے بڑا کون ہوگا۔ اس غرض کے لیے انبیاء کرام کے رشتہ داروں کی مثالیں دی گئیں اور ایسے رشتہ دار انتخاب کیا گیا جن کی بدولت انسان ہٹتا ہے۔ جتنی حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہم السلام جیسے جنمیل اللہ راستہ یوں کی یہ ایاں۔ اور قرب بندوں کی جو ایاں۔ جنہوں نے سب سے وفائی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے شوق ان کے کچھ کام نہ آئے بلکہ ان سے کہا گیا کہ داخل نہ دے وادوں کے ساتھ جنم کی شک میں داخل ہو جاؤ۔ شک یونی اور بداد شہر کے غور پر فرعون اور سب کی مثال دی گئی۔ کسی کے آپ کا ذکر ہے۔ اور کسی کے بچے کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اہل نہ ایمان تھے اور آپ کے تمام قرینا، عزا، آپ کی آنکھوں کی نصیحت بنے۔ صرف ایک بد بخت بچہ تھا جو اسلام کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ ابولہب کا ذکر قرآن مجید میں نام لے کر کیا گیا۔ سب سے بڑی کئی کرار منہر۔ جیسی ذات اللہ اس کا پچا بھی گمراہ ہو گا تو اس کی سزا دی جائے گی۔

یہ وہ مضامین ہیں جو صحیح سچے حوالہ سے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ عقیدہ وہی کی تشکیل ہیں کہ ان واقعات کے تذکرہ سے عقیدہ مستحکم ہوتا ہے۔ ایک اعتبار سے یہ احکام کی تشکیل ہیں کہ ان سے احکام پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ایک اعتبار سے یہ اخلاقی کی تشکیل ہیں کہ ان سے اخلاقی روش ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ دراصل گزشتہ قحوں بنیادی مضامین کا یعنی عقائد، احکام اور اخلاق کا محکمہ اور ترجمہ ہیں اور ان میں جو reinforce کرنے کے لیے ہیں۔

آخری چیز جو ان چیزوں کے reinforce کرتی ہے دعوت اور مابعد الموت کا تذکرہ ہے۔ یعنی مائت دعوت، ان مناظرہ دعوت، ان مناظرہ شہاد کے بارے میں گزشتہ قحوں کی وہ کٹھنوں میں رکھے جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے قلم کا ایک شہادت ہوتا ہے۔ اور مختصر میں وقت میں یاد۔ بڑے مد فکر، کھادے جاتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں مختصر ترین الفاظ میں یہ سہ بتائے گئے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ قرأت کی پہلو کی کے منظر کو انہوں میں بیاور اور تازہ رکھا جائے۔ اس لیے کہیں مواب کتاب کا منظر ہے۔ کہیں دشر کا منظر ہے۔ کہیں سنت در دوزخ کا ذکر ہے۔

اس نو پار ہوا ہے۔ کسی دعوت یا حلال بیان میں صرف جنت کا تذکرہ ہے۔ اور دوزخ کا نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں نہیں ہے کہ صرف دوزخ کا ذکر ہو۔ جنت کا تذکرہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے نقیب پر جلانی ہے۔ جنت اس کی رحمت کا شاہکار ہے۔ اور دوزخ اس کی سزا اور نقیب کی نفاذی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جہنم کے ساتھ جنت کا تذکرہ ضروری قرار دیا لیکن جنت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ ضروری نہیں ہے۔

یہ ہیں قرآن مجید کے وہ بنیادی مضامین جو اس کے اصل مقصد سے براہ راست متعلق ہیں۔ یعنی انسان کی اس موجودہ زندگی میں صلاح اور اس سے دور رہنے کی میں فلاح کو کیسے حاصل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا جانشین کیوں نہ بنے کہ یہ کتب کے۔

ان کے مابود بھی بہت سے مسائل اور موضوعات قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ لیکن جیسے طبی نوعیت کے مسائل ہیں۔ بعض جگہ، خواجہ نے کا ذکر ہے یہ سارے مسائل بھی اکٹھا پانچ مضامین کو مابین ان میں آئے گئے ہیں اور بالآخر ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کا اصل مقصد انسان کے ساتھ ہمارا اور یہ ہے۔

خطبہ وائز و ہم

تدریس قرآن مجید

دور جاوے کی ضرورت اور اس کے

۹۔ اپریل ۲۰۰۳ء

ایک اعتبار سے تہذیب قرآن مجید کی سند روایات اور قلمی ہر دور میں یکساں رہے ہیں۔ علمائے کبار کی تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں ملے گا جس میں انہیں وہ قرآن کی ضرورت نہ تھی جو وہ اس کے فرائض اور ضرورت پر لکھتے ہوئے تھے۔ اسلام کی ابتدائی بارہ صدیوں میں عربوں کی زندگی ایسی تھی کہ وہی جب مسلمانوں کے حکام تعلیم و ان سے حکم قرآن مجید کو پڑھتی تھیں اور ایسی اجرت حاصل نہ رہی ہو۔ پھر مختلف دور اور مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں مسئلہ نواہی: ان میں جو مسائل تھے وہی اور نواہی کے بارے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہر دور میں یکساں رہے ہیں۔ ایک دینی دہشت کا عیاں یہ ہے کہ ان سے ایسے عقائد کے بارے میں سکرین بننے والی تمام اعتراضات کا اظہار کرتے رہے ہیں ان کی حیثیت بھی دور میں کہ وہ پیش ایک نہیں ہی رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہ سے ذکر سوال اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ کے زمانہ ہاں اب تک قرآن مجید نے مختلف لوگوں اور مختلف شخصیات کا تہذیب کر دیا ہے۔ اور ان شخصیات نے ہم عصر لوگوں، ان سے زمانہ میں، ان خیالات اور باطل عقائد کی تردید بھی کی ہے۔ یہ علم خیالات اور باطل عقائد کو توڑ دیا ایک جیسے ہی ہیں۔

دراصل ہر دور میں عام عمل اور خاص محرمات مختلف قسم کے عقائد کے ساتھ رہے ہیں۔ مثلاً ایک بڑا اعتراض قرآن مجید ان سے قس آ۔ انہوں نے ان پر پھونپا ہے کہ ان پیغام کو ماننے والے اور اس کو لے کر آئے، ان کے اکثر پیغمبر مسلمانوں کے تہذیب کے ساتھ معاشرے کے باغ و بستان میں قدم رکھتے تھے اور ان کی پرکھتے رہے۔ ان عقائد کے انھیں نے ہماری پہلی آیتوں سے لے کر آج تک کے دور میں حاصل ہیں اور ان کی اولیت بھی یہ ہے کہ اس لیے عمل نہیں بھی ہو سکتا۔ فرقہ وارانہ ہیں لی ہے۔ یہ علم بھی ہر دور کے انسان کو رہی ہے۔ ان بھی یہ علم بھی ہو سکتا

پیمانہ پر پالی جاتی ہے کہ جس شخص کے پاس ہادی ہوسکل زیادہ ہوں تو یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ عقل و فہم بھی اس کے پاس زیادہ ہے۔ قرآن مجید نے اس اعتبار بغیر کا جو جواب دیا ہے وہ مردود اور ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے ہے۔

اسی طرح سے ایک خاص خطرہ لوگوں کو یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب دین کا نظام آنے لگا اور وحی پر مبنی حکومت قائم ہوگی تو رائج القوت نظام بدل جائے گا۔ فرعون نے بھی یہی کہہ تھا کہ یہ دونوں حضرات، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون صہا اسلام تمہارا اس شان نظام کو بدل دینا چاہتے ہیں جو تمہارے ہاں رائج ہے اس کی جگہ یہ لوگ ایک نیا نظام لانا چاہتے ہیں۔ گو ہا ہر موجودہ دور رائج القوت نظام سے کچھ لوگوں کے مفادات و ایسے ہوتے ہیں۔ اس نظام کے طبردار یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس نظام میں کوئی تبدیلی کی گئی تو ہمارے مفادات پر ضرب لگے گی۔ ان لوگوں کے خیالات اور شبہات بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر ان کے جوابات بھی ایک جیسے ہی ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ ایک اعتبار سے ادس قرآن مجید کی ضروریات اور تقاضے ہمیشہ یکساں رہے ہیں:

زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک

دلیل کتب نظری قصہ جدید و قدیم

یہ سمجھ کر کہ ہر دور کے تقاضے اور میں اور قدیم دور کے تقاضے یکساں رہتے تھے۔ کم فہم کی دلیل ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض خاص حالات میں، یا خاص زمانوں میں خاص ضرورتوں کے پیش نظر کسی وقت کسی پہلو سے کوئی ضرورت بڑھ جائے یا کم ہو جائے۔ ضرورتوں میں یہ کمی بیشی اور تقاضوں میں یہ نزوی و رد بدل ہوتی رہتی ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ نظام تعلیم قرآن مجید کی اساس پر قائم تھا۔ تمام علوم و فنون قرآن مجید کے حوزہ سے پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے۔ جب ایک طالب علم اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلا تھا تو اول تو وہ پورا قرآن مجید اس طرح پڑھ چکا ہوتا تھا جس طرح ایک اسلامی ماسٹر میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی کوتاہی رہ بھی جاتی تھی تو نظام تعلیم سے مختلف تھے اس کوتاہی کا ازالہ کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر، جیسے آج انگریزی زبان کی تعلیم لازمی ہے۔ اسی طرح اس

زمانہ میں عربی زبان کی تعلیم اسلامی نظام تعلیم کا ایک لازمی حصہ تھی۔ ہر طالب علم کی عربی ضرور ہجاستا تھا کہ اس زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر اختیار کر کے دور دورہ اتنی عربی ضرور سمجھ لیتا تھا کہ قرآن مجید کے معنی اور تفسیر ہی آپ کو سمجھنے میں آئے۔ ازلہ زبان کی حد تک اس کو لونی دقت نہ ہو۔ یوں اس کے لیے قرآن مجید کا پتلا دروازہ کھل کر اس نے علوم تک رسائی حاصل کر لیا۔ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن آج یہ دہشت نہیں رہی۔ قاری ہمارے نظام تعلیم میں ایسا کوئی خود در بندہ نہ ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ قرآن مجید سے اس طرح واقف ہو رہے ہیں جس طرح کہ انیسواں صدی ہو رہا ہے۔ ان حالات میں اس عمومی انداز کے درس قرآن کی بالکل غلطی ہے۔ تعلیم سے بہت کم ایک خارجی نظام کے تحت قرآن مجید کی تعلیم دینا ہمیں کی ضرورت ہے۔ پہلے پہل کے متعلقہ ہیں بہت زیادہ چاہیگی۔۔۔

ایک بڑی جگہ خود در بندہ میں عربی قرآن مجید کے حصوں کی اہمیت کی بات ہے۔ دوسری بڑی جگہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم کی کمی کی وجہ سے دین کے قصور بہت دور دین کے نظام میں دکھائی دے رہے ہیں جو ترتیب سے نہ صرف اس کی فہم میں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں اس کا لحاظ رکھنے میں بڑی غلطی واقع ہو رہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک عملی مضابطہ حیات ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام میں ایک توازن پایا جاتا ہے۔ اور اسلام میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ جو شخص جس پہلو سے اپنی زندگی کو مرتب کرنا چاہے اس پہلو کے لیے قرآن مجید میں ہدایات موجود ہیں۔ مثلاً کوئی جو رہنا چاہے تو اس کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ کوئی معلم بننا چاہے تو اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور کوئی شخص کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا چاہے تو اس کے اختیار کردہ پیشے سے متعلق کیا چیز جائز ہے۔ اور کیا ناجائز ہے؟ یہ سب قرآن مجید میں اور اس کی تفسیر و تشریح یعنی احادیث میں اور احادیث کی تفسیر و تشریح یعنی فقہ اور اسلامی احکام اور اسلامی قانون کے ذخائر میں موجود ہے۔ لیکن اگر مائت ہزار سال تک اس نظام کے ایساں فوائد انجام کا کوئی نظام نہ ہو تو پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک متبادل نظام کے تحت ہم قرآن مجید کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ مزید برآں جو ترتیب دین کی تعلیم میں ہے اس ترتیب کو یاد دہانی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس اختیار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کی بنیاد کی تعلیم میں خود در بندہ ہے اور اس قدر ہی کو نظر انداز کرنے اور اس کو بھول جانے کی وجہ سے ہم غریبوں اور احمقوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔

مسمم حاشہ کے بارے میں گھری طور پر تو یہ بات سب لوگ جانتے ہیں مگر اس میں
 دین اور دنیا کی تفریق موجود نہیں ہے۔ اس کی تعلیم میں بنیادی نقطہ نوحہ اور وحدت ہے۔ نہ صرف
 دین اور دنیا کی وحدت۔ بلکہ علوم و فنون کی وحدت اسلامی فکر اور اسلامی جذبہ و فہم کی اساس
 ہے۔ اس تعلیم پر کافی ایمان کے حاملہ وہ ذات رسالت تآب۔ اے عالمی عربی مصر۔ وحدت کی
 بنیاد ہے۔ دین کی تعلیم کو بہت سے فراموش و بولنے کا وقت ہی سلمہ معاشرہ میں وحدت فکر نظر پر آج آئی۔
 لغزنی اعتبار سے تو سب لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ حجاز جہاں ہے کہ مملکتوں یا نہیں
 ہو رہا ہے۔ دنیا کی تعلیم کے بہت سے مراکز اپنے ہیں کہ وہاں سے دین کے نام پر تو تعلیم آ رہی ہے
 وہ معاشرہ کو مسلمان بر فرقوں کے ہم پر مختلف مصلحتوں میں بانٹ رہی ہے۔ ان تہذیب و اسلام کو کر کے
 دیکھیں تو یہ ہے کہ اس مسمم معاشرہ میں پہلے سے جیسے گروہ فرقتے موجود تھے ان میں مزید اضافہ
 ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے نئی تعلیم کا یہ خاص رنگہ اور نئے رنگیں رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسو شو
 میں قیام اور ترقی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بات کو آپ یہ کہنا چاہئے کہ اسلام اور قرآن ہی
 مسلمانوں میں وحدت کا سنا من ہیں یہ ہر کھلے بنیاد اور خلاف حقیقت بات ہے۔ حقیقت
 یہ ہے کہ ہمارے اسلوب تعلیم میں ہی کوئی گمانی ہے۔ ہمیں اس انداز سے دین کی تعلیم دے رہے
 ہیں جس میں بنیادوں پر مصلحتی اور مصلحتی انداز سے رہا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں یہ بات کہ
 اصلاح اور فکر عالمی کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں ہم سے باہر ہیں۔ حوالہ سے جو مذہب و دین
 ہیں وہ مختلف الملوں کی ہیں۔ ان الملوں کو ایک شے ملتی ہے کہ ہر فرقہ و فرقہ اپنے وقت تک
 اس سے وابستہ رہا کرتے ہیں۔ دیکھیں گے۔ موجودین یہ اثر ہے۔

کلیں تو آپ میں۔ اے کی میں نے کہاں یہاں تھا کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟
 میں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ دین سے مراد حق تعالیٰ کی مولا کردہ و بنیادی تعلیم ہے جو
 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان تک ایک ہی انداز میں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اس وقت سے
 گناہ۔ گناہ کا وقت کے بدلنے سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ دین کی بنیادی اساسات یعنی عقائد
 تو دیر در مالا سے اور آخرت پر ایمان ان کے متکسرات پر ایمان نور۔ کلام خلاق برادر میں ایک
 ہی ہے۔ چوں کہ اس آواز نے جائزہ آواز میں کہ نصیب و غریب۔ اسان عقائد میں کوئی تبدیلی
 واقع نہیں ہوتی۔

قرآن مجید میں نفاق کی زبان سے صادر ہونے والی حکمت کے تذکرہ میں بھی اسی بات کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ بڑوں سان نکل بھی مکارم اخلاق یکنی۔ تھے جو آج ہیں۔ اخلاقی خوبیوں جو کل تھیں وہی آج بھی ہیں۔ اور مکارم اخلاق کی جو تشریح اور توضیح اللہ تعالیٰ کے نئے والوں نے مختلف ادوار میں کی ہے وہ ایک سی رہی ہے اور اس میں کمی بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے خلاصہ کو قرآن مجید میں بیان کرنے کا۔ ان تذکروں اور تبصروں سے جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے بارہ میں جاننا قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں یہ بات ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ دین کی تعلیم ہر دور میں ایک سی رہی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں جہاں ایک سی جگہ است سے انبیاء کرام کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں غور کرنے سے یہ بات واضح طور معلوم ہو جاتی ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کے باہین شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ ان کے لائے ہوئے عملی احکام میں حالات اور زمانہ کی رعایت ہمیشہ پیش نظر رکھی گئی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر قوم اور جس معاشرے میں جو شریعت بھی لگائی ہو، اس قوم کے حراج، ماحول اور زمانہ کے لحاظ سے بھیجی گئی۔ کہیں عقلی کی ضرورت تھی۔ کہیں نری کی ضرورت تھی۔ کہیں عقلی مع اللہ کے مضبوط کرنے کی ضرورت تھی۔ کہیں قوانین کے ناچاری پر زور دینا ضروری تھا اور کہیں قوانین کی روح اور ان کے اندرونی پہلو کو نمایاں کرنا مقصود تھا۔ یہ مختلف ضروریات تھیں جن کے لحاظ سے شریعتوں کا نزول ہوا۔ اسی وجہ سے ان میں فرق ٹوڑ رکھا گیا۔

ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو شریعت ہم تک پہنچی ہے وہ واقعی دنیا تک نہیں ہے۔ وہ ہر زمانہ، ہر جگہ اور ہر قوم کے لیے ہے۔ وہ زمان اور مکان سے ماوراء ہے۔ اس لیے دو تمام خدائیں جو سچہ شریعتوں میں الگ الگ اقوام کے لیے پیش نظر رکھے گئے وہ سب کے سب قرآنی شریعت میں یکجا سما جیں۔

ہماری سب سے پہلی ذمہ داری تبلیغ دین کی ہے۔ غیر مسلموں کو اور دین سے برگشتہ مسلمانوں کو دین کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ آپ نے کسی جگہ بھی اسلاف و اب میں تبلیغ شریعت یا تبلیغ لفظ کا لفظ نہیں پڑھا۔ بلکہ تبلیغ دولت کے حوالہ سے دین ہی کا لفظ پڑھا۔ ہم۔ یاد رکھیے تبلیغ ہمیشہ دین کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ دین کے گوشہ گوشہ میں کی۔ وہ ہمیں تک تعریف لے

گئے، وطنی ایٹانہ پہنچے اور دنیا میں جہنم بن جائے تک اوقات سوائے ہیں، ہاں تک سچا کراڑے پہنچے اور ہر جگہ بین عن کی پہنچ کی کسی جگہ بھی کسی فقہی مسلک یا فقہی رائے کے بارے میں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ جب غیر مسلموں کو دین کی طرف بلائیں تو کس شخص سے فقہی رائے کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ کسی فقہی یا کالامی رائے کے بجائے انہوں نے دین کی اس بات ہی کی طرف بلایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آخرت کی جزا اور جزا کا مطلق۔ یہ چیزیں صحابہ کرام اور صدر اسلام میں اہل دعوت کی دعوت کا مقصد تھے۔ دینی قومیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام ملے کر آئے ہیں اس کی جہان و آسمان و زمین پر اور
 یہ چیز عبادت کے تصور میں شامل ہے۔ اس کے ماہر و صاحبہ کرام نے کسی فقہی یا فقهی معاملات کی
 طرف کی کو دعوت نہیں دی۔ اس سے صرف دین کی وہی جاتی ہے۔ اس سے شریعت یا دعوت فقهی
 نہیں ہوئی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان فقہی یا کلامی معاملات میں کوئی
 اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کے درمیان آراء کا اختلاف یا مشابہہ موجود تھا۔ کسی خاص فقہی مسئلہ
 کے بارے میں کسی صحابی کی ایک رائے تھی اور کسی اور صحابی کی دوسری رائے تھی۔ بعض میں یہ سمجھتے
 تھے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے مسمومیت چلتا ہے۔ لیکن پھر یہ ثابت ہوا کہ اونٹ کا گوشت
 کھانے سے مسمومیت نہیں لگتا۔ یہ ایک فقهی رائے ہے۔ ایک بزرگ کے خیال میں اس سے وضو
 ٹوٹتا ہے اور دوسرے بزرگ کے خیال میں نہیں ٹوٹتا۔ برائے آراء دین میں نہیں ہے۔ فقہی احکام
 میں ہے۔ ایک صحابی بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے
 کہ میت پر زدن سے میت کو عذاب ہو جاتا ہے۔ کسی نے جانکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بیان کیا۔
 انہوں نے فرمایا یا فکل عذاب کسی کی غلطی کی سزا کوئی دوسرا کیسے بھگت سکتا ہے۔ قرآن مجید میں تو آتا
 ہے لا تزدوا ولا تزدوا۔

گویا ایک بے شمار شاخیں ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان کسی آیت قرآنی یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ ایک صحابی نے حضرت ربیعہؓ کو آپؐ طرح سمجھا اور دوسرے صحابی نے دوسری طرح سمجھا۔ دونوں نے اپنی سمجھائی فہم و دانش سے مطابق اجتہاد کی انھما سے قرآن اور حدیث کی تفصیل کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بعض اوقات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا اختلافی مسئلہ پیش کیا گیا تو کبھی تو آپؐ نے ایک دوسرے کے بارے میں فرمایا:

کہ یہ درست ہے اور دوسری رائے کی غلطی واضح فرمادی۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو بعضی دہائی رائے سے رجوع کر لیا گیا اور صحیح عقلم پر سب نے اتفاق رائے کر لیا۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی آراء کو یک وقت درست قرار دیا اور دونوں فرقوں سے فرمایا کہ تم نے بھی درست کیا اور تم نے بھی درست کیا۔

ایک بیہوشی سی مثال عرض کرنا ہوں۔ غزوہ احزاب کے بعد جب کفار و انہیں چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ غور خط کے یہودیوں کو سزا دی جائے۔ جنہوں نے اعداء سے بغاوت اور ہمداری کی کوشش کی تھی۔ آپؐ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا لا یحبسین احدکم انصر الامی منی فربطہ۔ یعنی تم میں سے کوئی شخص غور خط کے علاقے میں جتنے سے پہلے ہرگز عصر کی نماز نہ پڑھے۔ اس موقع پر صحابہ کرامؓ کی تعداد ۱۵۰۰ کے قریب تھی۔ سب کو بھی ہدایت تھی کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز اس وقت تک نماز عصر ادا نہ کرے جب تک غور خط کے علاقے میں نہ پہنچ جائے۔ اب آپؐ دیکھ بیچو کہ یہ انتہائی تاکید کا میثد ہے۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ نون تاکید ثقیلہ میں تاکید کا بہت گہرا معنی ہوتا ہے۔ اس تاکید کے واضح معنی یہ ہیں کہ اس کے علاوہ کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، نہ وہ عصر لاؤ اور نہ چاہا کر ادا کر لی ہے۔

یہ واضح اور دونوں حکم میں کرم صابہ کرامؓ روا نہ ہو گئے۔ کوئی گروہ کسی راستے سے روانہ ہو گیا اور کوئی اور گروہ کسی اور راستے سے۔ جب راستہ میں عصر کا وقت ٹھک ہوئے لگاتار بعض صحابہ کرامؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا یا چھوڑ دینا، بلکہ مقصد یہ تاکید فرمانا تھا کہ عصر سے قبل وہاں پہنچنا۔ صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی تعداد اسی نقطہ نظر کی حامل تھی، یعنی اس موقع پر حضورؐ کے حکم کی تشریح میں اختلاف پیدا ہوا۔ اور بظاہر یعنی ظاہری الفاظ کے لحاظ سے صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت نے حکم کی خلاف ورزی کی اور نماز راستے میں پڑھ لی۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ عصر کا وقت کون سا ہے اور مغرب کا وقت کون سا ہے۔ ہم سے انہوں نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ عصر فلاں وقت پڑھا کرو، آج ان کا ہی ارشاد ہے کہ عصر وہاں جا کر پڑھو، اس لیے ہم تو ہیں جا کر پڑھیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عاشقانہ انداز تعمیر ہے اور دوسری تعمیر عاقلانہ تھی۔ چنانچہ ایک جماعت نے عصر کی نماز قضاء کی اور غور خط کے علاقہ میں جا کر بھی ادا کی۔ اگلے روز دونوں گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری سورت حال آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے دونوں سے فرمایا۔
لقد اصنتم، یعنی تم نے ٹھیک کیا۔ میں دونوں کے طرز عمل کو حضورؐ نے پسند فرمایا اور کسی کو بھی غلام
نہیں کہا۔

یہ اوجیز ہے جس کو آپ ختم شریعت کہتے ہیں۔ یہ تحقیق، فتویٰ، اور دوسرے وہ رہیں کا
موضوع تو ہوگی، لیکن دعوت و تبلیغ کا موضوع نہیں ہوگی۔ جب دعوت دی جائے گی تو صرف دین
کی ہوگی۔ اور تبلیغ ہوگی تو صرف دین کی ہوگی۔ جو لوگ دین کو قبول کر لیں گے ان کو تعلیم سے
ذریعے سے شریعت کے احکام بتائے جائیں گے۔ یہ تعلیم، تعلیم شریعت ہوگی۔ جو لوگ مسلمان
ہوتے جائیں گے۔ ان کے لیے تعلیم شریعت کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔ اس طرح شریعت
کی تمام تعمیرات سامنے آئیں گی۔ جو دین کے بعد کا مرحلہ ہے۔

اس کے بعد شریعت کے احکام کو سمجھنے میں ایک سے زائد تراجم ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ
صحابہ کرام کے درمیان تھیں۔ جب یہ معاملہ آئے گا تو تحقیق کا سوال پیدا ہوگا۔ تحقیق کے موضوعات
اور اس کے نتائج صرف محققین کی دل چاہی کے موضوعات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب علم یا فقہ کی
تحقیق میں ایک مفہوم درست ہے اور دوسرے کی نگاہ میں دوسرا مفہوم درست ہے۔ اس حدیث
سے پتہ چلا کہ ایک وقت در مفہوم بھی درست ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یقین اور بصیرت کی حد تک
ایک مفہوم درست ہے اور دوسرے فقہ کی فہم اور بصیرت کی حد تک دوسرا مفہوم درست ہے۔ اس
کا امکان ہر وقت موجود ہے کہ نئی دینی دلائل دوسری دینی دلائل درست ہوں اور یہ کوئی بڑی
بات نہیں ہے۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے خیر شریع و
عرض فرائض و حرم منہا، و سکنت عن الشہا من شہرہا، ارجعہ من عندہ۔ یعنی اللہ
تعالیٰ نے جہاں احکام شریعت نازل فرمائے، بہت سے امور کو فرض قرار دیا، بہت سی چیزوں کو
حرام ٹھہرایا، وہیں بہت سی باتوں کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا، یعنی بصورت اور حقیقت کے،
بعض چیزوں کے بارے میں حکم نازل نہیں فرمایا۔ گو یا اس بات کی آزادی دینی مکی کہ ان حدود کے
اندرون میں اپنی فہم اور بصیرت کے مطابق فیصلہ کرے اور جس نتیجہ پر پہنچے اس پر عمل کرے۔

مثال کے طور پر ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ، نجدستان کے
رہنے والے ہیں۔ وہاں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ کسی جگہ گڑھے یا آلاپ میں اگڑ پانی جمع ہوا اور ہمیں

مل جائے تو ہمارے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس پانی میں کسی درجے سے نئے تو مرنے والے دیا گیا اس میں کوئی نہایت تو نہیں کرکئی، معلوم نہیں کہ وہ پانی ہمارے لیے پاک بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ آپؐ نے جواب میں فرمایا: الماء الکثیر لا یضیی، زیادہ پانی نہ پاک نہیں ہوتا۔ آپؐ الفصح العرب تھے۔ آپؐ سے زیادہ فصیح و شیعہ دشمنوں کے متراف کے مطابق بھی بڑی عرب میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپؐ کو معلوم تھا کہ سوال کرنے والے کا غلط رویہ کیا ہے۔ تو آپؐ نے ہاتھ مارا اور صیغہ اور سلوب استعمال فرمایا جس کی سبب بڑی تعبیرات ہو سکتی ہیں۔

صحابہ اور تابعین کے بعد سب احکام مثالی شکل میں مرتب ہونے لگے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ الماء الکثیر سے کیا مراد ہے۔ کہنے پانی کو ماہ کثیر نہیں کہے۔ امام مالکؒ و یزید سورہ کے رہنے والے تھے، جہاں صرف دو یا تین کنوئیں موجود تھیں۔ لہذا ان کے خیال میں ماہ کثیر سے مراد نانا پانی تھا جو بڑے دو مشکوں میں آجائے۔ امام ابو حنیفہؒ گوشت کے رہنے والے تھے جہاں ایک طرف دریا سے دجلہ بہہ رہا تھا اور دوسری طرف دریا سے فرات بہہ رہا تھا۔ پانی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لہذا ان کے ذہن میں زیادہ پانی کا جو تصور آیا وہ یہ تھا کہ اگر پانی کا اتنا زیادہ تالاب ہو کہ اگر ایک طرف سے اس کا پانی بلایا جائے تو دوسری طرف کا پانی نہ بچے وہ ماہ کثیر ہے۔ لغت میں ان دونوں معانی کی گنجائش ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے۔

یہ تو ہو سکتا ہے اور مسلسل ہوتا رہا ہے کہ کوئی صاحب علم اپنی فہم، اپنی تحقیق اور اپنی دیکھ سے ایک رائے کے بارے میں پیرائے قائم کر لے کہ یہ مجھے زیادہ صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری رائے درست معلوم نہیں ہوتی، یا بالکل غلط۔ لیکن یہ صورت یہ تحقیق کا موضوع ہے اور تحقیق ہی کا موضوع رہنا چاہیے۔ اس سے بحث فقہ اعلیٰ فقہ اور تحقیق سے دہشت لوگوں کے حشر تک ہی محدود رہے گی۔ ایک صاحب علم اپنے دلائل سے تحقیق کرے گا اور اس کے مطابق رائے قائم کرے گا۔ یہ نہ مویٰ اور ابتدائی تعلیم کا موضوع ہے نہ تبلیغ کا اور نہ دعوت کا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی فقہ اسلام نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا ہو کہ اے عراق والو! خبردار! احمد ابن حنبلؒ کی فلاں تحقیق غلط ہے، لہذا اس باب میں ان کی بات مستانگ یا کسی ایک فقہیہ نے کھڑے ہو کر کسی دوسرے کے خلاف یہ ان باری کی جو۔ ان حضرات نے ان اعلیٰ اپنی مورد تحقیقی موضوعات کو تحقیق کے

و امریکہ، متحدہ ورکھ اور جب بھی دعوتِ دینی کی دعوت دی، جو تمام اہلیاء کے لئے ہے۔ یہ ایک نیا
چلا آرہا ہے۔ اور یہی دعوتِ دین امتِ مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔

بہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو انہیں شریعت کی تعلیم دینی چاہئے۔ جو
لوگ علمِ شریعت حاصل کرتے جائیں گے۔ تو عمومی مسائل میں اس طرح کی تفصیلات میں بہار
ایک سے زائد رائے پائی جاتی ہیں، وہاں دو محققین سے رجوع کریں گے کہ جس صاحبِ علم و تقویٰ
کی تحقیق سے انہیں اتفاق ہوگا اس کی تحقیق کو قبول کریں گے۔

تحقیق کے بعد ایک چیز اور ہوتی ہے جو کسی خاص صاحبِ علم کا ذاتی ہوتا ہے۔ اسلام
نے کسی شخص کے ذاتی خواہش نہیں کیا، ہر شخص کا ذاتی اور مزاج مختلف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں ہر
ذوق کے لوگ موجود تھے۔ کچھ ایسے حضرات تھے جو ہر چیز کو بڑے شغف اور عاشقانہ انداز میں دیکھتے
تھے۔ اور کچھ حضرات تھے جن کا انداز بڑا دانا، ہر قسم کا تعاد ان کے ہاں عاشقانہ جذبات پائے
جاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب فرم رہے تھے۔ کچھ لوگ
کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھے جائیں۔
مسجد سے باہر گلی میں چلنے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کے کان میں بھی آپ کی آواز پڑی ہوا بھی مسجد
میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت اسی جگہ گلی میں بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا خطاب ان لوگوں کے لیے قہار مسجد میں موجود تھا۔ یہ حضرات ابھی مسجد سے باہر
تھے وہ اس برائیت کے مخاطب نہ تھے۔ لیکن انہوں نے دل میں کہا ہوگا کہ ہم کچھ نہیں جانتے،
ہمارے کانوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ اور ہم بیٹھ گئے۔ یہ ایک
عاشقانانہ انداز ہے۔ یہ دونوں دو مختلف ذوق کے نمونے ہیں۔

صحابہ کرام میں بلاشبہ ذوق کا اختلاف موجود تھا۔ کسی صحابی کا ذوق تھا کہ اللہ کی بھرپور
لے کر میدانِ جنگ میں جہاد کرتے رہے اور کبھی درس و تدریس کا مشغلہ اختیار نہیں فرمایا۔ دوسرے
کے طور پر حضرت خالد بن ولیدؓ نے زندگی میدانِ جنگ ہی میں گزاردی۔ کبھی کوئی حلقہ درس قائم
نہیں فرمایا۔ کبھی احادیث کی روایت کے لیے نہیں بیٹھے۔ وہ میدانِ جہاد کے شہسوار تھے ان کا
ذوق شہسیر زنی اور خارا کشا کافی تھا۔ وہ زندگی بھر ان میدان میں دین کی خدمت کرتے رہے۔ اس
کے برعکس کچھ دوسرے صحابہ کرام کا ذوق تھا کہ زندگی بھر درس دیتے رہے اور پڑھانے کا نام ہی

کبھی تلوار اٹھائی، جیسے حضرت ابو ہریرہؓ۔ انہوں نے کبھی کوئی شہر فتح نہیں کیا۔ جہاد کے فضائل اپنی جگہ اور حدیث کی نشر و اشاعت کی اہمیت اپنی جگہ۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے کبھی پتھر نہیں کہا کہ ابو ہریرہؓ کو دیکھو جہاد کے لفظ اٹک جاتا ہے پھر بھی کبھی تلوار نہیں اٹھاتا، کبھی جہاد میں حصہ نہیں لیتا۔ اور نہ ہی کبھی حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ کہا کہ خالد بن ولیدؓ نے حدیث کی کوئی خدمت نہیں کی۔ یہ تو اپنا اپنا ذوق تھا۔ کسی کے اندر کوئی ذوق تھا اور کسی کے اندر کوئی۔ اس کچھ صحابہؓ کرام تھے جن کے اندر بڑی جامعیت پائی جاتی تھی۔ ہر دور میں جامعیت رکھنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے ذوق کو کچل کر رکھ دے۔ اسلام کا کام لوگوں کے ذوق کو جوڑنا، بنانا اور افراد کی صلاحیتوں کو بھر دینا ہے۔ اسلام کا جذبہ سادہ ہر شخص سے اس کی صلاحیتوں اور ذوق کے مطابق خدمت لیتا ہے۔

بعض اوقات اس ذوق کی وجہ سے کسی دینی شخصیت کا ایک حراج بن جاتا ہے۔ اس کے سامنے والوں و مشاہدوں اور مخالفین سے بہت سے لوگ اس کے ذوق کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپؐ نے جس سے دین سیکھ ہے اگر وہ آپؐ کا سید نبی اور رسول ماڈل ہے تو اگر آپؐ اس کے ذوق کو اختیار کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ دین کی تعلیمات کے اندر داخل نہ ہوں۔ لیکن اگر آپؐ دوسروں سے بھی یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیں کہ سب اس شخصیت کے ذوق کی پیروی کریں اور اس کے ذوق کی تبلیغ کرنی شروع کر دیں تو یہ غلط ہوگا۔ ذوق تو کسی صحابی کا بھی واجب التحمل نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ذوق کے بارے میں بھی وضاحت کر دینی گئی کہ یہ آپؐ کا ذاتی ذوق ہے، جس کا جی چاہے اختیار نہ کرے اور جس کا جی نہ چاہے اس کو اختیار نہ کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ذوق کی بھی مثال کر دیا ہوں۔ ایک مرتبہ آپؐ حترخوان پر شریف فرما تھے۔ کوئی خاص قسم کا گوشت حترخوان پر موجود تھا۔ آپؐ نے اسے کھا۔ نہ اتنا اچھا نہ برا اور یہ غلط فرمایا کہ میرا ذوق اسے کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو صحابہ کرام اس حترخوان پر آپؐ کے ساتھ شریک طعام تھے انہوں نے اس گوشت کو کھایا۔ وہ آپؐ کے ذوق کی پیروی کرنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ گویا ذوق کی پیروی اپنے شوق کی چیز ہے۔ جسے شوق ہو وہ ذوق کی پیروی کرے اور جسے نہ ہو وہ نہ کرے۔ یہ تبلیغ اور دعوت کا موضوع نہیں ہے۔

اس کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔

بول یہ جو چیزیں دین شرعیہ و فقہ اور ذوق ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں دعوت اور تبلیغ صرف دین کی ہوگی۔ شریعت کی عمومی تعلیم اور فہم کی تعلیم ہوگی۔ یہ عمومی تعلیم دین نے اس لیے عرض کی کہ جب ہم دین قرآن کی مجالس منعقد کریں تو ہمارے سامنے دین قرآن کے وہ بے پلے دو مقاصد ہونے چاہئیں یعنی جو کہ دین بالکل علم نہیں رکھتے ان کے سامنے صرف دین کی اس بات کو کہیے۔ دین کے مطابق اسلام کے نظام اخلاق اور دین کا پورا نظام انہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر غلط فہم وہ لوگ ہیں جو دین سے تو وابستہ ہیں لیکن انہیں شریعت کے علم کی ضرورت ہے تو شریعت کا علم ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں پہنچانا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو چیزیں آئی ہیں حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آگئی ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں طہارت اور خیرات کا ذکر ہے۔ اب ان سے کون سی چیزیں مراد ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں۔ یہ سب تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیؐ کو فرما دیا ہے۔ اب کیا فیضا ہے اور کیا مضر ہے۔ یہ سب تفصیل حدیث میں ملے گی۔ یہ سب چیزیں شریعت کی اساسات ہیں اور یہ قرآن مجید میں شامل ہیں۔

ہمارے دین قرآن کے یہی دو مقاصد ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعض مخاطبین صرف پہلی سطح کے مخاطبین ہوں۔ انہوں کو مسلمانوں میں بھی ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں جو دین کی بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اسی ضرورت میں ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دین کی بنیادی تعلیمات ان تک پہنچائیں اور کسی غیر ضروری بات میں نہ پڑیں۔

اگر آپ کے مخاطبین ایسے لوگ ہیں جو دین کے بنیادی مقاصد سے واقف ہیں لیکن انہیں شریعت کے بنیادی امور سے واقفیت نہیں ہے تو دین قرآن کے وہ دین میں شریعت کی تعمیر کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ایسے مخاطبین کو شریعت کی تعلیم بھی دینی جائے۔ لیکن کسی ایسے مخاطب کو اٹھایا جائے جس میں صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین اور علماء کرام کے درمیان ایک سے زیادہ تراویح ہوں۔ کسی رائے کے بارے میں یہ کہنا کہ صرف یہی درست ہے باقی سب غلط ہے یہ دین اور شریعت دونوں کے حواشی کے خلاف ہے۔

خود شریعت نے اس بات کو مجاباں رکھی ہے کہ بعض احکام میں ایک سے زائد آراء

ہوں۔ ایسا س لیے سب سے شریعت زمان اور مکان سے ماوراء ہے۔ ممکن ہے کہ ایک قبیح بعض خاص حالات میں زیادہ برکھ ہو اور دوسری تعبیر دوسرے حالات میں زیادہ موزوں ثابت ہو۔ اسی طرح تعبیرات و تفسیرات بھی بدلتی رہتی ہیں۔

مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہودیوں کے ذکر میں آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بچا ڈالتے ہیں و پسند و ناپسند کیا فیلد۔ جس زمانہ میں سچا پرکرام و تابعین اور متبع تابعین کا زمانہ تھا، فتح القرون تھا اور ایک سے ایک تہذیبی شعائر شخصیت مروجہ تھی، انہوں نے اس کے معنی یہ لیے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھانے پر جرت لیتا ہے وہ جانز نہیں ہے۔ ہا شب انہوں نے اپنے ذہن کے لٹا سے اس آیت مبارکہ کے وکلن تمیک معنی لیے۔ لیکن پھر ایک ذہن یہاں بھی آیا کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر قرآن مجید پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو کاروبار اور روزگار کے جمیلوں سے فارغ نہ کیا جائے اور انہیں اس خدمت کی وجہ سے دی جائے قرآن مجید کی تعلیم، رتبہ جائے گی۔ اس لیے کہ پہلے جس طرح لوگ رضا کارانہ طور پر اس کام کو کیا کرتے تھے، اس جذبہ سے اس کام کے کرنے والے اب نہیں رہے۔ جبکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ کل وقتی مضمین قرآن ہوں جن کا کوئی اور کام نہ ہو اور قرآن مجید کی تعلیم دیا کریں۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک اور آیت سے اور دیگر نصوص سے یہ رائے قائم کی کہ جس طرح کے لوگوں کو جن کا کام صرف تعلیم قرآن ہو اور وہ تعلیم قرآن کی ضرورت کی وجہ سے کوئی اور کام نہ کر سکتے ہوں ان کو معاوضہ دیا جاسکتا ہے اور اس خدمت کا یہ معاوضہ ان آیات کی وسیر میں نہیں آئے گا جس قرآن مجید کی آیات پر قیمت لینے کا ذکر آیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک ہی آیت ہے لیکن وہ مختلف تعبیرات و زمانوں نے لٹا سے اسی ایک آیت سے اخذ کی گئی ہیں۔

فرض کیجئے کہ اگر بعد کے فقہا یہ تعبیر نہ نکالتے تو آج کتنے لوگ ہوتے جو باوجود معاوضہ یہ خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہوتے، اور قرآن مجید کل وقتی طور پر پڑھایا کرتے۔ ایسے بے لوث حضرات کی عدم موجودگی میں قرآن مجید کی تعلیم کتنی محدود ہو کر رہ جاتی۔ آج مساجد میں جہر جہر قرآن کی تعلیم دے رہی ہے۔ ایسی عمارت اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے کھلے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ کون کون سے محفل بھی لے رہی ہے۔ یہاں اس لیے لیکن ہوسکا کہ بعد کے مفسرین قرآن نے اپنے زمانہ کے تقاضوں

اور تعمیرات کا معاملہ کر کے آیات قرآنی میں وہ تعمیر کی درست حالت میں زیادہ قابل عمل تھی۔

آج اہل اہل عربیہ جیسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ وہ فقہ کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے کتب کے مانتے آئندہ زبان کی دکان تھی۔ ایک غریب اور بے دولت اربابگیرہ نبوی کی دکان پر بٹھا گئی۔ یہ یہاں سے دوسری جگہ لے گیا اور کام بھی ٹکھنے کو۔ انسانی نے اس سے روزانہ ان کے قریبی اجرت بھی ملے کر لی۔ نئے کاناہ کی دکان پر دل نہیں لگا اور وہ وہاں سے چاگ کر اس صاحب نے حلقہ۔ اس میں پامینا۔ اب ماں بچہ کی خبر پھرنے کے لیے انسانی کی دکان پر گئی تو پتا چلا کہ بچہ تو انسانی کے پاس آئے کے کھائے امام صاحب کے درس میں جا کر بیٹھا ہے۔ اس امام صاحب کے کمر لگی اور بچہ کو انٹ ڈیٹ کر دیا اور نہ نبوی کی دکان پر بٹھا کر چلی گئی۔ بچہ ایک مرتبہ پھر چاگ کر چلا گیا۔ دوسری مرتبہ جب ماں بچہ کو لیسے گئی تو امام صاحب نے بچہ کو نہ مارجا ہے۔ چہ کی ماں نے شکایت کی کہ غربت اور پریشانی کی وجہ سے بچہ کو روزگار میں لگانا چاہتی ہوں۔ لیکن اپنے معزنی کی وجہ سے بچہ کا منہ نہیں ٹکھتا۔ امام صاحب نے اس خاتون کو اپنے پاس سے ایک بڑی رقم عنایت فرمائی اور آئندہ کے لیے اپنے پاس سے وظیفہ مقرر کر دیا۔ خاتون نے کہا کہ بچہ کو ان کے کتب میں بیٹھنے دیا جائے۔ وہ بہت معقول تھا۔ اس لیے۔ اس نے رضامندی ظاہر کر لی اور بچہ امام صاحب کے پاس تعلیمی مسائل ملے کو لے گیا۔ یہاں تک کہ وہ بچہ بڑھ کر کاغذی امور جو عہدہ۔ وہ علمی ترقی کے پہلے کاغذی التسلو ہے اور ان کی کتاب "کتاب الخرم" مالیاتی قانون پر دیا کی کوئی کتاب ہے۔

اس طرح کے لوگ آج موجود نہیں ہیں۔ کہلے امام اور فقہاء کرام باقیہ تھے نبوی اور تعمیر پر ہی کاربند رہتے تھے۔ آج درس و تدریس۔ اس لیے لوگ کہاں سے آتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے کچھ انکساری قریب اور مشرق قریب نے اسلام اپنے بڑے حضرات اور اپنے اپنے زمراتوں کے لکھائے کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے کسی ایک اسکے کی بنیاد پر مسلمانوں کی تعزید و توحید اور سنت نہیں۔ ایسے معاملات کی بنیاد پر جو امت کے لیے باعث صحت ہیں۔ گرامت مسلمہ میں تقریبیہ ترویج کی تو جو جی اسے مسلمہ کی سہولت کے لیے بھیجی گئی تھی وہ امت مسلمہ کی تعزید کا کام نہیں چاہئے گی۔ اور یہ ہیں۔ عروج کے خلاف ہے۔

امت کی وحدت و توحید قرآنی سے ثابت ہے اور وحدت ان کے اندر وحدت و وحدت۔ ان

تاکید کا سینہ ہے اور یہ آیت قرآن مجید میں انہی الفاظ کے ساتھ رکھی مرتبہ آئی ہے۔ پھر امت کی دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے: ومن ذریعۃ مسلمۃ لدنہ۔ دوامت قرآن مجید کی نص سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی منت سے قائم ہوئی ہے۔ جس کی وحدت اور حفاظت کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو چانگ کر فرمائی ہیں، کیا اس کی وحدت کو زید و مراد، کر کی رائے کی یا یہ افواج میں بٹا کر دیا جائے؟ یہ سراسر شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے اور ہا ہے کہ ہم نے دعوتِ اعلیٰ، تحقیق اور ذوق ان چاروں چیزوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا ہے۔ تحقیق اور ذوق کی نہ دعوت ہوتی ہے اور نہ تبلیغ ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے ذوق کی دعوت دے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ وہ ایک انہی چیزوں کو اس پر مسلط کر رہا ہے جس کی طرف کبھی نبی نے بھی نہیں بلایا۔ آپؐ نے نہیں فرمایا کہ گوشت کھا کر ذوق کا نہیں ہے لہذا ہم بھی مت کھاؤ، اس لیے ایسے معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

یہ تو اس قسم کی بات تھی جس کے لیے ہمیں درس قرآن کے ملے منظم کرنے ہیں۔ لیکن لوگوں کو دین کے بنیادی عقائد پر متبع کرنا اور شریعت کی تعلیم اس طریقہ پر دینا کہ جہاں جہاں خود شارع نے اختلاف کی گنجائش رکھی ہے اس اختلاف کو آپؐ حلیم کریں۔

اب ہوتا یہ ہے جو بالکل درست نہیں ہے کہ ایک عالم کا درس قرآن ادا ہے، اس میں صرف اس خاص مسلک کے لوگ ہوتے ہیں جو ان عالم کا اچھا فقیہ یا کلامی مسلک ہوتا ہے۔ دوسرے مسلک کا کوئی آدمی حاضرین و سامعین میں موجود نہیں ہوتا۔ ترجمہ قرآن بھی اپنے مسلک ہی کے عالم کا مخصوص ہوتا ہے۔ یوں تو کبھی ترجمہ یا تفسیر کو مخصوص کر لینے میں کوئی عرج نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے بہتر اور مناسب یہی ہے جس سے آپ کا ذوق لے لے اسی عالم کے ترجمہ اور تفسیر کو آپ پڑھ لیں۔ لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ فلاں ترجمہ اور تفسیر ہی کو پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ کن اور ترجمہ یا تفسیر کو نہ پڑھا جائے تو یہ بات غلط ہوگی۔ کئی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کو ہر دینی اپنے ذوق پر جمع کرے۔

دوسری اہم بات ان خواتین و حضرات کے لیے ضروری ہے جو ان لوگوں کے دربارہ درس قرآن دے رہے ہیں جو بائبل مسلمان ہیں اور دین کی بنیادی باتوں سے واقف ہیں۔ ایسے

سامعین کو شریعت کے احکام اور تفصیلات جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو لوگ شریعت کی تعلیم دے رہے ہیں اور کسی ایسے معاملہ پر پہنچتے ہیں جہاں فقہاء کرام کا اختلاف نظر ہوتا ہے تو وہ اس میں کسی خاص رائے کی خصوصی تائید اور دوسری آراء کی خصوصی تردید سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں اور اس اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ خود فقہائے اسلام نے اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے نقطہ نظر کا احترام ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے اور برابر اس پر زور دیا ہے کہ ہماری ایک رائے ہے اور ہمیں اپنے علم اور بصیرت کی بنیاد پر پورا یقین ہے کہ یہ رائے درست ہے۔ لیکن اس رائے کے غلط ہونے کا امکان بہر حال موجود ہے۔ اسی طرح ہے وہ رائے جو کسی دوسرے مسلم فقہیہ کی ہے ہم اس کو اپنی انتہائی بصیرت کے مطابق صحیح نہیں سمجھتے، لیکن اس کے درست ہونے کا امکان بہر صورت موجود ہے۔ فقہائے اسلام کی یہی سوچ رہی ہے اور یہی ان کا اندازہ رہا ہے۔

امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان بہت سے معاملات میں اختلاف ہے۔ ان کے متبعین کے درمیان ہمیشہ سے مباحثے جاری ہیں۔ دیگر فقہاء کے مابین بھی مباحثے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ لیکن ان میں سے کسی فقہیہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے جو رائے قائم کی ہے یہی دین ہے اور یہی شریعت ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ یہ میری فہم ہے، اس کے مطابق میں نے شریعت کو سمجھا ہے۔ دین کی بنیادوں اور ضروریات میں کسی اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ شریعت کے بعض احکام میں اختلاف کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس اختلاف میں ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔

امام شافعی یہ سمجھتے تھے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہو کر قنوت پڑھا جانا چاہیے۔ وہ نماز فجر میں قنوت پڑھنے کو لازمی سمجھتے تھے۔ اور آج بھی جہاں جہاں شافعی اکثریت ہے جیسے اندونیشیا، ملائیشیا اور مصر وغیرہ۔ وہاں فجر کی نماز میں قنوت پڑھا جاتا ہے۔ ایک عجیب رنگ ہوتا ہے جب امام قنوت پڑھتا ہے اور لوگ آمین کہتے ہیں تو ایک عجیب سا آواز آتا ہے۔ یہ آواز گتے کے آواز سے دل مل رہا ہے۔

امام ابو حنیفہ اس کو درست نہیں سمجھتے۔ ان کی رائے میں جن اہل بیت سے نماز فجر میں قنوت پڑھا جانا معلوم ہوتا ہے وہ ایک خاص واقعہ کے متعلق تھے۔ اس سے کوئی دائمی حکم بہت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ امام شافعی کا بغداد شریف لانا ہوا۔ ان کے دوران قیام میں ایک روز انہیں اس جگہ

نواز خیر پڑھائی تھی جہاں امام ابو حنیفہ درس دیا کرتے تھے۔ یہ مسجد کوئی معمولی مسجد نہیں تھی۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جیسے جلیل القدر صحابی رسول وہاں درس دیا کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے شاگرد علقمہ نے وہاں درس دینا شروع کیا۔ ان کے بعد ان کے شاگرد ابراہیم نخعی وہاں درس دیا کرتے تھے، پھر امام صاحب کے استاد حماد بن ابی سلیمان نے وہاں سالہا سال درس دیا۔ ان کے بعد سواد کے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہؒ وہاں درس دیا کرتے تھے۔ یہ بڑی تاریخی مسجد تھی۔ لوگوں نے امام شافعی سے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ امام شافعی مصر سے تشریف لائے ہیں اور یہاں نماز پڑھائیں گے تو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ خاص طور پر لوگوں کو اشتیاق تھا کہ خود امام شافعیؒ کی زبان سے قنوت سنیں گے۔ فقہائے اربعہ میں امام شافعیؒ واحد فقید ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگوں کو ان سے خاص عقیدت تھی۔ لیکن لوگوں کی توقعات کے برعکس امام شافعیؒ نے قنوت نہیں پڑھا۔ حالانکہ وہ اس کو اذی سمجھتے تھے۔ نواز خیر کے بعد جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قنوت کیوں نہیں پڑھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صاحب قبر کی رائے کے احترام میں نہیں پڑھا۔ یہ ہے اسلام کا اور شریعت کا اصل مزاج۔

ایک اور چیز جو درس قرآن کے معلقوں کو متعلم اور مرتب کرنے میں پیش آتی ہے اور جس پر قہوڑی سی گنگو کی ضرورت ہے وہ قرآن مجید کا متن اور ترجمہ ہے۔ یاد رکھیے کہ عربی متن قرآن دراصل قرآن ہے۔ اور جو ترجمہ ہے وہ بھی دراصل تفسیر ہی کی ایک شاخ ہے۔ یعنی ایک مترجم نے چنانچہ کے مطابق قرآن پاک کو سمجھا اور اس کا ترجمہ کیا۔ قرآن مجید کے ترجمہ کے لیے بھی وہ تمام تقاضے اور ذمہ داریاں نبانے کی ضرورت ہے جن کا اس نے تفسیر کے ضمن میں ذکر کیا تھا۔ تفسیر کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہی قرآن مجید کے ترجمہ کے لیے بھی درکار ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عربی زبان نہیں جانتا تو وہ براہ راست قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔

ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر درس قرآن سے تقاریر عقیدہ دین کی دولت اور شریعت کی تعلیم ہے تو دونوں صورتوں میں قرآن مجید سے طالب علم کی وابستگی پیدا کرنا ناگزیر ہے۔ جب تک پڑھنے والے کی براہ راست وابستگی قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کوشش نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوگی۔ یہ وابستگی متن سے ہونی چاہیے، کتاب الہی کے الفاظ سے ہونی چاہیے۔ کسی

منزل پر یا حضر کے ترجمہ سے واضحی ضروری نہیں۔ ترجمہ قرآن مجید خدمت کے لیے ہے۔ وہ قرآن کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اصل چیز قرآن مجید کا متن ہے جو مجاز ہے منزل من اللہ ہے، محالی اور مطالب کا سمندر ہے۔

انقرض کو نظر انداز کر دیا جائے اور ساری توجہ ترجمہ پر مرکوز کر دی جائے تو گویا ایک طرف تو ہم نے ایک انسان کی جہر کو قرآن مجید کے قائم مقام کر دیا جو بہت بڑی جسارت تھکے ہے اور ہے۔ دوسری طرف ہم نے قرآن کی وسعتوں کو ترجمہ کی تنگنائیوں میں محدود کر ڈالا۔ کوئی کتنا ہی بڑا انسان ہو جی کہ حضرت عمر فاروق جیسا صحابی تھیں کیوں نہ ہو۔ اس سے قرآن کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی سے کوئی مبرا نہیں ہے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں نے میرا مقررہ کرنے میں بہت زیادہ اسراف سے کام لینا شروع کر دیا ہے، اونچے اونچے میرے مقررہ کیے جانے لگے ہیں اور اونچے میرے مقررہ کرتے ہوئے اپنی دلیل بکھا جانے لگا ہے۔ آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ آج کے بعد میری ایک خاص مقدار مقرر کر دی گئی ہے۔ اور کوئی شخص اس سے زیادہ میرے رکھے۔ بڑے بڑے عہدہ صلابہ کرام اس موقع پر موجود تھے۔ سب نے اس فیصلہ کو درست قرار دیا۔ نماز کے بعد جب حضرت عمر فاروق مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھی خاتون نہیں اور حضرت عمرؓ سے کہنے لگیں کہ تم نے جو میری حد مقرر کی ہے وہ بالکل غلط ہے اور تم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید میں تو آیا ہے، وان آتیتم احدہن فطلواً فلا تاحفلو شیئاً۔ کہ اگر تم نے دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دیا ہو تو وہیں مت لو۔ یعنی قرآن مجید تو ڈھیر کے امکان کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ گویا دولت کا ڈھیر بھی میرے میں دیا جاسکتا ہے، لہذا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس مقررہ رقم سے زیادہ نہ دیا جائے۔

حضرت عمر فاروق نے ایک لمحہ کے لیے سوچا۔ وہ خلیفہ راشد تھے۔ حضورؐ کے چانچیں تھے۔ آپؐ نے ان کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کی بار بار تائید فرمائی تھی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر ان کی جگہ جہار سے دور کا کوئی مذہبی لیڈر، مصلوی یا جبر ہوتا تو اعتراض کرنے والی خاتون کو ذانت کر خاموش کر دیتا۔ لیکن وہ حضرت عمرؓ تھے، انہوں نے سب لوگوں کو وہ بارہا مسجد میں واپس بلا لیا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپؐ منبر پر چڑھے اور فرمایا معظا صبر و اصابت امراتہ۔ عمر نے غلطی کی اور ایک حرمت نے سچ کہا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ گویا ایک اتنے بڑے

انسان سے جو دین کا اعتقاد مزاج شامی ہے کہ قرآن مجید کی آیات اس کی توحید اور اعجاز و کے مطابق نازل ہوئیں اس سے بھی فہم قرآن میں غلطی یا تسامع کا امکان ہے۔ قرآن مجید میں مترادفات ایسے جمائے جاتے ہیں جہاں حضرت عمرؓ نے اعجاز کیا کہ دین کا مزاج یہ تھا خدا کا ہے کہ یہاں ایسے ہونا چاہیے۔ وراثی طرح ہو گیا۔ جب اس مقدمہ و مرتبہ کے آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے اور وہ غلطی والا علان اس کا اعتراف کر سکتے ہیں تو پھر اور کون کس شہر و خطہ رہیں ہے۔

دوسرے قرآن میں بنیادی چیز قرآن مجید کے الفاظ اور ان کی علالت ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ کبھی دوسرے قرآن میں متین کی علالت کرنے کے بجائے صرف ترجمہ پڑھنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مشہور دینی شخصیت کو دیکھا کہ وہ صرف ترجمہ کی رو سے دوسرے قرآن سے رہے تھے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی اور انتہائی ناگوار محسوس ہوئی کہ اصل دوسرے قرآن مجید کا دریا قصود ہے۔ لیکن اکتفاء ترجمہ پر کیا جا رہا ہے۔ کہماز کم پہلے قرآن مجید کے الفاظ کی علالت کی جائے۔ لوگوں کو اس کے الفاظ سے باخبر کر لیا جائے۔ اور یہ کوشش کی جائے کہ لوگ جس حد تک سمجھ سکیں اس کو سمجھیں اور یہ بھی کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔

اگر آپ کے طالب علم اردو زبان اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں تو ان کے لیے اختصار بی زبان سکھانے بھی قرآن مجید کے عمومی مفہوم کو کم از کم ۵۰ فی صد کجولیت آسان ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان میں جو ماہرے استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ۵۰۰ کے قریب ہیں۔ ان میں ۵۰۰ کے قریب ماہرے وہ ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ۱۰۰۰ ماہرے اگر پڑھنے والے کے ذہن میں رہیں تو قرآن مجید کا عمومی مفہوم اس کی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اور بار بار ترجمہ پڑھنے اور بار بار دہنہ سننے سے خود بخود ایک ذوق اور فہم پیدا ہو جاتا ہے۔

مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ میں حمد، رب، عالمین، الرحمن، رحیم، مالک، یوم، دین، عبادت، استغاثت، ہدایت، مراء، مستقیم، انعام، غضب، عذابہ۔ یہ سب الفاظ عام طور پر معروف ہیں۔ ان میں سے کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو اردو میں استعمال نہ ہوگا ہو۔ اس سے اعجاز ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے بیشتر الفاظ کسی نہ کسی صیغہ میں اردو زبان میں مشتمل ہیں۔ اگر انہیں نمایاں کر دیا جائے تو پڑھنے والا بڑی آسانی سے قرآن مجید کے مطلب تک پہنچ سکتا ہے۔

جمہری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ جتنے لوگوں نے بھی کیا ہے ظاہر ہے کہ بہت اخلاص اور دوسندگی کے ساتھ کیا ہے۔ اور کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح کرنا کہ کتاب اللہ میں جو کچھ کہنا حکیمانہ ہے وہ جوں کا توں پڑھنے والے تک متعلق نہ ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ نہ صرف اردو بلکہ کسی بھی زبان میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان الفاظ میں معانی کا اتنا بے پایاں سطور پنہاں ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کا مقابل دنیا کی کسی زبان میں مل ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی اور لفظ میں وہ جامعیت موجود نہیں ہے جو قرآن مجید کے الفاظ میں ہے۔ اس لیے محض ترجمہ پر اکتفا کرنا قرآن مجید کے پیغام کو نامکمل طور پر پہنچانے کے مترادف ہے۔ جب تک اصل الفاظ سے تعلق قائم نہ ہو قرآن مجید کی روح تک رسائی ممکن نہیں۔

بعض اوقات قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں کچھ ایسی چیزیں ٹوٹا نہیں رہتیں جن کا خود خدا رکھنا ضروری ہے۔ ہاتھ حضرات نے تو جان بوجھ کر ان امور کو ملحوظ نہیں رکھا، اور کچھ حضرات نے غلط رکھنا چاہا تو اس کی حدود ان سے برقرار نہ ہو سکیں۔ اس میں کسی بدعتی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے الفاظ کی جامعیت اور معانی کی وسعت کے علاوہ قرآن مجید کا اسلوب اپنے اندر وہ اخلاقیات رکھتا ہے جس کو کسی اور زبان میں منتقل ہی نہیں کیا جاسکتا۔

جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا اسلوب خطابت اور تقریر کا ہے، خطابت اور تقریر کے اسلوب میں بہت سی چیزیں عبادت ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ محدوفات عربی زبان کے اسلوب کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ لب جب ایک شخص قرآن مجید کا ترجمہ کرتا ہے، مثلاً شاہ ولی اللہ بن نے کیا۔ انہوں نے اپنے غیر معمولی تقویٰ کی وجہ سے یہ اہتمام کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ کا رد میں ترجمہ جوں کا توں کر یا، یعنی ہر لفظ کا ترجمہ اس کے نیچے لکھ دیا۔ جیسے ساتھ نام اللہ کے جو شخص ہے درجیم ہے۔ گویا کوشش یہ کی کہ ترجمہ میں کوئی لفظ اصل سے آگے پیچھے نہ ہوئے پائے۔ اور قرآن مجید کے مفہوم میں کسی ذاتی جانے کا ذورہ برابر دخل نہ ہونے پائے۔ اصیلا اور تقویٰ کے لحاظ سے تو بلاشبہ یہ بہت اونچی بات ہے۔ لیکن اس سے تبلیغ و ابلاغ کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو قرآن میں پیش نظر ہے۔

شاہ ولی اللہ بن کے ذمہ کے بعد اس اعجاز کے نئے نئے کلمات سے آئے تو لوگوں نے

محسوس کیا کہ اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جو ان ترجموں سے پیش نظر تھا۔ محسوس یہ کیا گیا کہ قرآن مجید کو اس طرح کی زبان میں بیان کرنا چاہیے کہ عام آدمی اس کو اپنے دل کے اندر اترتا محسوس کرے۔ چنانچہ اس احساس کے پیش نظر لفظی ترجمہ کے بجائے قرآن مجید کے با محاورہ ترجمہ کا رواج شروع ہو گیا۔

با محاورہ ترجمہ کے علم بردار بزرگوں میں سے ایک گردونے یہ مناسب سمجھا کہ جس زبان کا جو محاورہ ہے اسی کے قریب سے ترجمہ کرنا چاہیے۔ ان حضرات میں شاید سب سے نمایاں نام مرزا احمد علی دہلوی اور مولوی غلام احمد کے ہیں۔ مولوی غلام احمد جو اپنی زبانِ ترجمہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، دہلوی کے رہنے والے تھے، اور دوزبان کے عطفِ قول کے ادیبوں میں شمار ہوتے تھے۔ بلکہ اردو زبان کے چار چار شوقیہ نے جاتے جہیں ان میں سے ایک تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کا با محاورہ زبان میں ترجمہ کیا ماس یہ دہلوی کے محاورہ کی زبان اختیار کی۔

اس پر بعض علماءِ اہل علم کو خیال ہوا کہ محاورہ کی پابندی کی یہ کوشش حد سے باہر چلی گئی ہے اور گویا اردو زبان کی ضرورت کو قرآن پاک کے الفاظ اور اسلوب پر فوقیت حاصل ہو گئی ہے۔ ایسا محسوس ہوا کہ کسی کسی جگہ انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ مثلاً انہوں نے ”سرف“ لفظ کو لکھ کر ”سرفا“ لکھ دیا ہے۔ ”اب زخرف“ کے معنی ہیں مجمع کی ہوئی چیز، یعنی سنواری ہوئی بات۔ مراد یہ ہے کہ کفر باتوں کو اس قدر خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اب اس کو لفظی ترجمہ چکنی چیز کی بات نہیں ہے۔ چکنی چیز کی باتوں سے ہو سکتا ہے کہ یہ مفہوم کسی حد تک ادا ہو جائے، لیکن زخرف کے معنی نہ چکنے کے ہیں اور نہ چنے سے کے معنی، مگر بزرگوں کا خیال تھا کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ لغت قرآن سے حجاز ہے۔

مگر لغت قرآن کے اندر اردو محاورہ کی پابندی کی جائے تو بھر ٹھیک ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ لغت قرآن کی بھی پابندی ہو اور زبان کا محاورہ بھی استعمال کیا جائے۔ لیکن اس میں بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور لغت کے اندر اردو محاورہ کو کئی طرح کا بڑا مشکل کام ہے۔ محاورہ قرآن مجید کے چوکھٹے سے نکل نکل پڑتا ہے۔ بعض دوسرے اہل علم نے اس کا نیک اور حل نکالا۔ ان بزرگوں نے یہ طرز اختیار کیا کہ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں تو سین لگا دیا جائے اور وہاں محتاجت سردی جائے، قرآن مجید کے الفاظ تو ترجمہ میں جس کے جس پر قرار

ان ایک خاص صفت ہوگی جو اسے دوسروں سے مستثنیٰ کر دے گی۔ اس آیت کے لفظی معنی تو یہ ہوں گے۔ اب یا محاورہ ترجمہ سے ہم برادرانیک حرام نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑائی ہوگی۔ اس سے مفہوم تو عقلی نہ بناتا ہے۔ لیکن اس ترجمہ میں قرآن مجید کے کسی ایک فقرہ کا بھی لفظی ترجمہ نہیں آیا۔ کیا اس طرح کا ترجمہ ہونا چاہیے؟ بعض فقہاء و دہرگوں کی رائے ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی رائے میں یہ فقرہ ناجائز ہے۔ کیونکہ کون کا خیال ہے ایسا ترجمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ چاہے یہ لفظی ترجمہ نہ ہو لیکن اس سے مفہوم تو منتقل ہو جائے گا۔ اور اگر پڑھنے والا اردو زبان کا حواج شناس ہے تو یقیناً اس سے اثر لے گا۔ تیسری رائے یہ ہے کہ ترجمہ تو لفظی ہو، لیکن معانی کی ضروری تکمیل حاشیہ میں بیان کر دی جائے۔ ایک اور بڑے بڑے محدثوں کا خیال ہے کہ اس روز ہر شخص اپنے اپنے حال میں تہن ہوگا۔ اس سے بھی آیت مبارکہ کی مراد تو بڑی حد تک سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن لفظی ترجمہ یہ بھی نہیں ہے۔

جہاں تک قرآن مجید کے ترجمے کا تعلق ہے اس کا چار شکلیں یا چار سطحیں ممکن ہیں۔ اور چکی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے وہ چاروں شکلیں ضروری ہیں۔ آج اردو کے جتنے تراجم بھی دستیاب ہیں جن کی تعداد تقریباً ساڑھے تین سو ہے وہ انہی چاروں میں سے کسی نہ کسی سطح کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ترجمہ کی ایک سطح تو تحت اللفظی اور لفظی ترجمہ کی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے ایک غلط کے چھوڑ دوسرا غلط دکھ دیا جائے، جیسا کہ شاعر رفیع الدین نے ترجمہ کی مثال میں بیان ہوا۔ بڑی حد تک شیخ الحدیث مولانا محمود حسن کا ترجمہ بھی لفظی ہی ہے۔ ان ترجموں میں عربی غلط کے نیچے ان کا اردو مترادف لکھ دیا گیا ہے۔

لیکن بعض جگہ اردو مترادف سے کام نہیں چلتا۔ مثلاً کسی جگہ عربی لفظ کے جس کا چار مفہوم نکلتے ہیں اور مترجم نے ترجمہ میں اردو کا ایک ہی مترادف لکھ دیا ہے تو اس کرنے سے قرآن مجید کے معانی محدود ہو جاتے ہیں۔ تحت اللفظی ترجمہ کی یہ نہایتی کمزوری ہے۔ لیکن یہ نہایتی غلط اور محفوظ راستہ ہے کہ قرآن مجید میں کم از کم اپنی رائے سے کوئی بات نہ کہی جائے۔ اگرچہ کسی حد تک رائے اس میں بھی آ جاتی ہے۔

دوسرا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت نحوی تہذیبوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ نحوی تحائف سے مراد یہ ہے کہ جمع کی ساخت اور ترکیب میں ترجمہ کی زبان کا لحاظ رکھا

جائے۔ عربی زبان میں جملہ کی ترتیب اور ہے اور اردو میں ترتیب اور ہے۔ عربی زبان میں جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ مغرب ذیہ عمرا۔ اردو میں جملہ فاعل سے شروع ہوتا ہے فعل آخر میں آتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کیا کرتے ہیں کہ الگ الفاظ دیکھاتے ہیں کہ تکلفی ہو کر نحو کی ترتیب کے الفاظ سے اردو کے اسلوب کی پیروی کی جائے۔ اور مثلاً کو اس ترتیب سے رکھا جائے جس ترتیب سے اردو زبان میں مثلاً آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ترتیب قرآن مجید کی ترتیب سے مختلف ہوگی۔ چنانچہ اردو میں شروع نہیں ہے۔ یہ گویا نحو کی ترجمہ ہو۔

ترجمہ کی ایک اور قسم یا اسلوب جس کو ہم اسلوبی ترجمہ کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب کو دقیقاً اور مکمل طور پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور لوگ قرآن مجید کے اسلوب سے واقف ہو جائیں اور انہیں وہ ترجمہ اور رائے ملے۔

ایک سطح ترجمہ کی وہ ہے کہ جس کو مولانا مودودی کی ترجمانی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر اس اударے اس کی ترجمانی کی جائے کہ نہ قرآن فطری ترجمہ ہو اور نہ ہی باعقادہ ترجمہ ہو، بلکہ اسے ترجمہ کہا جائے اور ترجمانی کا نام دیا جائے۔ اس میں تھوڑی سی آزادی مہترجم کو مل جاتی ہے کہ وہ ایک جملہ کے مفہوم کو کئی جملوں میں بیان کر دیتا ہے۔ مولانا مودودی نے یہ وضاحت فرمائی تھی کہ انہوں نے تفسیر القرآن میں قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے ترجمہ نہیں کیا، اس لیے بڑھنے والوں کو بھی یہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم کی وضاحت اور تفسیر ہے۔

ایک عام سوال جو قرآن مجید کے بہت سے نوآموز طلبہ کرتے ہیں یہ ہے کہ قرآن مجید کے بے شمار تراجم اور تفسیر میں سے کن کو بنیاد دینا چاہئے۔ اور دوسرا یہ وقت کس کو پیش نظر رکھا جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ جن نظرات نے بھی قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کا کام کیا ہے وہ انتہائی غیر معمولی لوگ تھے۔ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ آدمی آجس صدی قرآن مجید کے مطالعہ میں گزاری۔ اس کے بعد یہ عظیم الشان کام سرانجام دیا۔ لیکن ان سب کاوشوں کے انتہائی احترام کے باوجود یہ ساری کاوشیں ایک لڑوا چند افراد کے خیم قرآن کی ترجمان ہیں۔

تفہیم القرآن کا دہدہ جدید تفسیری ادب میں بہت اونچا ہے۔ لیکن بہر حال وہ مولانا

موردی کا فہم قرآن ہے۔ ترجمہ قرآن بہت اونچا تفسیر ہے۔ لیکن وہ مولانا اسلامی اور مولانا فاضل کی فہم، ہر بہت پرستی ہے۔ حضرت مولانا اثر علی تھانوی کی بیان القرآن اور مولانا مفتی محمد شفیع کی معارف القرآن بڑے اونچے پائے کی تفسیریں ہیں۔ لیکن ہر حال مولانا تھانوی اور مفتی شفیع کی فہم پرستی ہیں۔ ان میں سے کوئی کاوش بھی خود قرآن کے قائم نہ نہیں ہوتی۔

اگر غلطی اور بکرمہدیت سے ہوتی ہے تو پھر کوئی شخص بھی غلطی سے مبرا نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ سے فہم قرآن میں چرک آتی ہے اور وہ اس کا بڑا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل یہ بہت تو بہت آسان ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ سے غلطی ہوگئی، ہمارے لیے یہ جدا کیا جی بہت سہل ہے کہ امام شافعیؒ نے فہم غلطی کی اور یہ کہہ دیا بھی بہت آسان ہے کہ امام مالکؒ نے فہم بات صحیح نہیں تھی۔ ہر سنی دینی اور سکا ہوں میں مدد یہ تفسیر کی تفسیر سے ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہنے کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ مولانا تھانوی یا مولانا سوری یا مولانا احمد رضا خان سے غلطی ہوئی۔ کوئی ذرا یہ جرات کر کے دیکھئے ان کے سر یہ بن مقررہ ہیں گے۔ اور اسلام سے خارج کر کے ہم پس گئے۔

لیکن ان میں سے ہر ترجمہ میں بعض قصہ بھی ہیں جو دوسرے ترجموں میں نہیں ہیں۔ اس لیے بہتر اور صحیح تر راستہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ترجمہ کو بنیاد بنانے کے ایک سے زیادہ ترجموں کو بنیاد بنائے۔ ایک لفظی ترجمہ سے لیں، ایک یا کچھ ترجمہ لے لیں اور ایک ترجمہ جاتی کا ترجمہ لے لیں۔ ان سب کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کریں تاکہ ختمی ملامت بعضی سے چائیں، جو اس آیت کا بہترین مضمون ہے جسے میں نے مسٹرین نے بیان کیا ہو اس طرح مبالغہ کرنے سے کسی آیت کا جوہر سامنے آجائے گا۔

ان مترجمین میں سے ہر ایک کو ان مشکل سے کا اندازہ تھا۔ جہز ہر کرتے وقت پیش آتی ہیں۔ کون اس مشکل سے کس طرح مہدور آجوا؟ یہ خود اپنی جگہ ایک بھی کام ہے اور اس سے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ تفسیر کا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ان بزرگوں میں سے ہر ایک نے ایک خاص ضرورت کو پیش نظر رکھ کر لکھی ہے۔ مثلاً مولانا سوریؒ نے لکھا ہے کہ ان کے پیش نظر علوم اسلامیہ کے طلباء، اعلیٰ ازمین ہیں۔ بلکہ ان کے پیش نظر جہد یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ طبقہ مشکلات القرآن اور بڑے بڑے فنی مسائل میں نہیں پڑنا چاہتا، بلکہ

قرآن مجید کے بیضاویہ میں اب بھی زبان میں پہنچنے اور سمجھنے پر توجہ ہے۔ ”بیضاوی“ خود بھی فاضل تھے۔
 کہ یہ تفسیر میں اس حلقہ کے لیے لکھی گئی ہے۔ آپ یہ متعین ہو لیں کہ ”بیضاوی“ کتنے طبعی ہونے لگے ہیں۔

اپنی نہ ہر اہم نے جب قرآن مجید کا کتبہ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کو ان درود
 وان ہر وقت بیٹھا پڑھا ہوں جو اردو کا ادنیٰ وقت نہ رہتا ہے اور اردو اور دوسرے زبانوں کے ساتھ ساتھ
 سے قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے۔ ہر دن کے کھانسیں بھی متعین ہو گئے۔ سونے، اصطلاحی کے نگاہ ہے
 کہ میں یہ تفسیر ان لوگوں کے لیے لکھی کہ وہ عربی ادب کا ادنیٰ وقت نہ رہتا ہے اور عربی زبان کے
 محسن اور نفع دہندہ، حاجت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے طبعی متعین ہو گئے۔

اب اگر یہ ہے۔ سائنس دان دیکھتے دیکھتے تعلیم القرآن اور قرآن و احادیث کے دلائل سے
 میرے سامنے آتے ہیں۔ اسلوب اور فہم قرآن نے جو ترجمان آئے۔ علوم قرآن اور احادیث قرآن
 میں ۹۹ فی صد پر تو یہ دونوں فہم میں بعضی طور پر مشفق ہوں گے۔ یہ ہیں ان میں اختلاف ہو گا کہ
 ۔ کم رقم مجھے اس معاملہ میں ہوا۔ گاہ کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر میں ایک سے زائد تفسیرات ممکن
 ہیں۔ اب اگر مجھے ادنیٰ وقت ہو گا تو میں مزید تفسیر لکھ لوں گا اور میرے سامنے ایک واضح نکل
 آج ہے کی۔ اس لیے تفسیر قرآن میں بھی ایک سے زائد تفسیر کرنا ضروری نظر نہ آئے صرف مناسب بلکہ
 جائز ہے۔ جن اہل علم سے آپ کا ادنیٰ وقت نہ ہو اور جن کے فہم تفسیر کی تعلیم دینا آپ کو احتیاج
 انہی میں سے میں بڑی کمزوری کی تفسیر سے بچے۔ کوئی سے جن تمام دوسری تفسیر آپ منتخب
 کر لیں اور ان کو بیضاوی کا کتبہ قرآن کی تفسیر شروع کریں۔

ایک آخری سوال یہ یہ ہے کہ کوئی ہی تفسیر کرنا منتخب کرنا چاہیں قرآن آخر کو ہی
 کرنا چاہیں۔ یہاں آپ کو اپنے مخالفین کو سامنے رکھنا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کے مخالفین بھی
 دوسرے کے تعلیم پر توجہ لگے۔ اور یہاں ہے تو ہم دوسری قسم کے مسائل پیش کر سکتے ہیں۔ کہ جو فہم
 تفسیر میں ملے ہیں۔ مثلاً شاعرانہ اور صحت کے مسائل سے نہ وہ باخبر ہیں اور خان سے
 دلچسپی رکھتے ہیں۔ لہذا وہ تفسیر آپ کے اشارہ سے خارج ہو سکتی ہیں اس قسم کے مباحث
 آئے ہیں۔ یہاں وہ تفسیر زیادہ دیر نہ ہو سکتی جو جدید مغربی تفکر میں کے اعتراضات اور شبہات
 کا جواب دیتی ہیں۔ مثلاً مولانا عبداللہ بدایونی کی تفسیر مابعدی۔

اگر آپ نے یہاں میں عربی کا ادنیٰ وقت نہ رکھنے والے جن کو بھی آپ نے اصطلاحی کی تفسیر

اے لیس۔ اس طرے سے آپ سچا طبع کی سطح اور ان کا ذوق و کھج کر قصیر کا انتہا ہے کہ ان سے
لیجئے یہ دوا آسان اور مفید ہوگا۔ اس لیے کہ اگر متعدد بین اور اور شریعت کی تعلیم ہے تو پھر عرب کی
ضرورت کا خیال رکھنا سب سے پہلی مسئلہ میں شامل ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سواپ کرنے والے کی سچ اور پس منظر کے مطابق جواب دہا فرمایا کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بچہ میں ملی کون سا ہے تو آپ نے مختلف جوابات عطا فرمائے اور ہر ایک کی ضرورت کو نظر رکھا۔

اپنے کوششیں کر قرآن مجید کے متن سے وابستگی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہام اس وقت زیادہ قوت پاتی ہے جو ممکن ہے جب حق طبعین اور طلبہ قرآن مجید کے بیشتر حصے کے حافظہ اور اس کے الفاظ سے انہیں مرنا مانوں ہوں۔ متن کل دو کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے اقوال کے کتبہ بن جواریں قوت حاصل ہے کہ سلیس، ہلکا، سننے سے جی بھی ادرست ہو جائے گا۔ اور بہت ماحصر قرآن مجید کا خلاصہ بھی ہو جائے گا۔ بہت آسانی کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ متن کل ہمارے ہاں وہ عربین خلفائے ایک سعودی صحیفہ کوئی ہے جس نے کوئی نہ ملاحظہ کیا کہ ہے کہ وہ ایک دو میں پچھو جو ماحصر قرآن مجید حافظہ کو دلالت ہے میں غلام بنے کہ وہ تمام بعد یہ مشہوری استعمال کرتے ہوئے گئے اور اپنے حق بھی ماری قوتیں استعمال کی جاتی ہوں گی۔ اس سے یہ ضرور اعتماد ہو کہ یہ وہ سائنس ہے کہ اسے کر قرآن مجید کو بہت انہی طرح لکھا اور چھاپا جاسکتا ہے۔

زیادہ میں اپنی بات فخر کر رہا ہوں اور آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ میں ہر روز اس حدیث کی شرح کرتے۔

حضرت علیؓ اپنی کتاب سے روایت ہے جس کو امام ترمذی نے باب فہائل القرآن میں نقل کیا ہے۔ مجھ سے فہائل القرآن پر بھی بات کرنے کو کہا آیا تھا، تو اس حدیث مبارک میں فہائل القرآن بھی گئے ہیں۔

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کتاب شد به ما من قبلک و حر ما بعدک و

حکومت پاکستان، وزارت داخلہ، ایس۔ ایف۔ ۱، لاہور، پاکستان

قصصه الله، ومن اتقى المهدى في غيره استهانه، وهو جليل ته
 الثمين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو
 الهدى لا يربح به الا هوام، ولا ينتج به الااسة، ولا ينجي منه
 العناء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو
 الذي لم تنه الجن ان يسموه حتى قالوا: انا سمعنا قرآنا عجبا
 يهدي الى الرشاد فلما ناه ولئن نشرك برنا لحداء من قال به
 صدق، ومن عمل به احر، ومن حكم به عدل، ومن دعا اليه
 هدى الى صراط مستقيم.